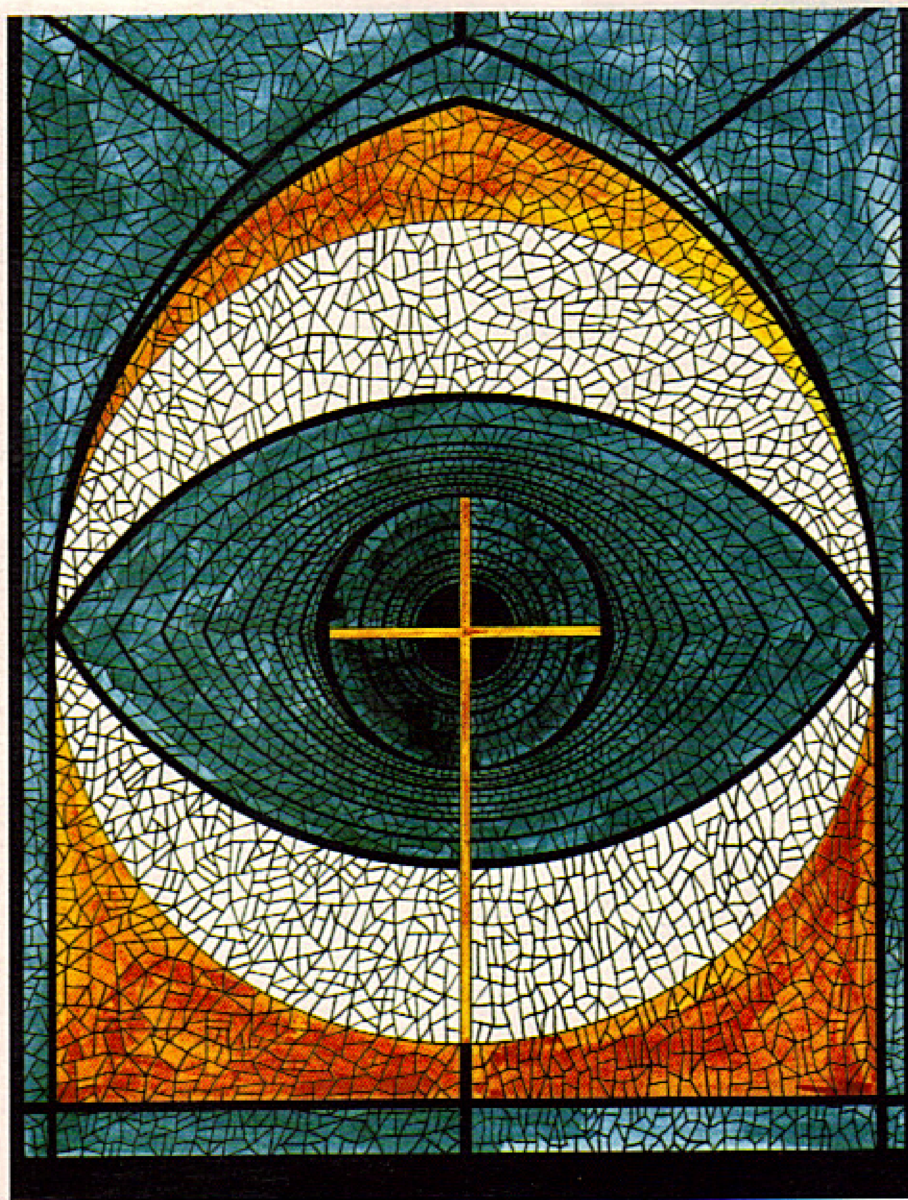
DAN SERACU

ARTA DIVINAȚIEI

ARHETIP

Colecția Cercetare în Cunoaștere Nr. 6

Yi Jing

TAROT ● RHUNE ● GEOMANȚIE ● YIJING

乾	坤	屯	蒙	需	訟	師	比
小畜	履	泰	否	同人	大有	謙	豫
隨	蠱	臨	觀	噬嗑	賁	剝	復
无妄	大畜	頤	大過	坎	離	咸	恆
遯	大壯	晉	明夷	家人	睽	蹇	解
損	益	夬	姤	萃	升	困	井
革	鼎	震	艮	漸	歸妹	豐	旅
巽	兌	渙	節	中孚	小過	既濟	未濟

TAROT ● RHUNE ● GEOMANȚIE ● YIJING

Yi Jing

ISBN 973-97395-0-4
ISBN 973-97007-2-1

Preț carte: 6500 lei
Anexe (cărți TAROT): 11500 lei
Total: 18000 lei

Cuprins

CUVÂNT INTRODUCTIV

Divinaţia încearcă să impulsioneze contactul conştient dintre împrejurările vieţii şi arhetipurile care constelează într-un anumit moment în viaţa individului. Supunându-se legii sincronicităţii, actul divinaţiei încearcă să deceleze forţele arhetipale care-l «mişcă» pe om. Aici, ideea de bază este că fiecare om reprezintă, chiar prin naşterea sa, personificarea unui arhetip anume - altfel spus, reactualizarea unei tipologii comportamentale care se reiterează la nesfârşit sub diverse comandamente ale istoriei. Nu doar tipologia comportametală, ci chiar şi particularităţi ale acesteia reprezintă situaţii de viaţă în care s-au mai aflat miliarde de oameni înaintea celui care le încearcă, experienţa lor acumulându-se atât genetic, psihogenetic, cât şi pe «banda inforenergetică» cosmică. De aceea, spre deosebire de «ghicit», divinaţia reprezintă racordarea la această bancă de date, realizând uneori chiar mai mult decât contactul cu arhetipurile.

Sigur că Arhetipul Suprem, Unicul Dumnezeu, le face să fie inutile pe toate celelalte - pentru cel care L-a contactat în mod direct. Au avut dreptate Pavel şi Barnaba să-i numească "lucruri deşarte" pe Jupiter şi pe Mercur, cu care grecii i-au confundat (Faptele Apostolilor, cap. 14, v.15). Dar, depăşind această neînţelegere, regăsim în aceste personaje legendare suportul necesar pentru proiecţia unor conţinuturi psihice omeneşti, arhetipale, viabile atâta vreme cât omul va trăi în lume. Pavel şi Barnaba, însă, erau îndrumaţi chiar de Iisus Hristos, Arhetipul Centrului; pentru ei, care erau «morţi» pentru lume, dar «vii» în căutarea comuniunii cu Dumnezeu, lumea aceasta nu era demnă de ei, iar Jupiter şi Mercur - "lucruri deşarte".

Preventiv, pentru a se apăra de reinterpretări, dogma creştină afirmă că, după secolul I apostolic, nimeni nu L-a mai contactat pe Iisus Hristos în mod direct. Deşi pare o exagerare ce descurajează încercările de a reface Cărarea Pierdută, cred că nu este, totuşi, prea departe de adevăr, oferind o imagine sugestivă a lumii noastre decăzute spiritual.

Nu trebuie, însă, să ne descurajăm şi mai mult, abandonând orice încercare de a contacta Spiritele Superioare[1] sau Îngerul Păzitor, chiar dacă doar indirect, cum ar fi prin intermediul Divinaţiei.

*

* *

De-acum încolo vor începe să curgă întrebările. Oare are vreun rost să ştie omul ce este bine pentru el să facă în viitor, apelând la Arta Divinaţiei? Oare are dreptul să-şi îndrepte viaţa după modelele lăsate de Dumnezeu, adică după arhetiprui? Oare Dumnezeu ne-ar putea

1 Atenţie, totuşi! Spiritele Superioare nu sunt Arhetipuri, Arhetipurile nu sunt Spirite Superioare, dar, uneori, ni se prezintă în forme asemănătoare sau chiar identice. De regulă, Spiritele Superioare se folosesc de arhetipuri pentru a se exprima, adică doar ne arată cu degetul modelul de rezolvare a problemei noastre.

da dintr-o dată atotcunoaşterea şi atotputernicia? Neîndoielnic că da! Într-un mod oarecum asemănător dăruirii apostolilor. Dar sunt unele momente, ce pot apărea în viaţa fiecăruia, când înţelegerea unui mărunt adevăr ne face să pricepem cât de greşit acţionăm, cât de vinovaţi suntem faţă de noi înşine, şi să suferim cumplit pentru aceasta. Mai mult decât atât, atotcunoaşterea şi atotputernicia Dumnezeu ni le-a şi dat deja: există în profunzimile fiinţei noastre spirituale un al doilea Eu, care posedă înţelegerea tuturor lucrurilor. Dacă acest al doilea Eu s-ar trezi brusc, am putea înţelege Adevărurile cuprinse în Biblie, de pildă, fără cheile încifrării, pe care mulţi le caută, şi în ciuda omisiunilor sau greşelilor iminente de traducere. Atunci aceste Adevăruri nu că ne-ar face să suferim pentru că am vedea unde am greşit, ci ne-ar "arde" pur şi simplu - şi acesta pare a fi sensul Apocalipsei. Adică ar arde toate «vrăjile» care ne leagă de lume: toate complexele, problemele, bucuriile şi suferinţele noastre s-ar topi brusc în neant pentru că am realiza lipsa lor de sens.

Am rămâne atunci un loc gol (un "vas" gol), care ar trebui imediat umplut cu Lumină Divină, căci altfel s-ar umple la loc cu alte probleme, cu alte bucurii, ori cu alte suferinţe. Această «umplere» cu Lumină doar Dumnezeu o poate face. De aceea, singura rugăciune admirabilă, din punctul nostru de vedere, este de a cere această Lumină, străduindu-ne să devenim Fii adoptivi ai Tatălui Ceresc.

Dar nu o presupusă intoleranţă sau zgârcenie a lui Dumnezeu ne împiedică să realizăm acest lucru. Două lucruri, cel puţin, ne stau în cale: primul este voinţa noastră împărţită (călărim «doi cai»; încordăm «două arcuri»), iar cel de-al doilea - egoismul nostru care ne separă de ceilalţi: nu putem pleca brusc din această lume, căci trebuie să ne eliberăm cu toţii. De câte ori dobândim o mică fărâmă din acestă Lumină (Marea Avuţie), suntem frânaţi din această acumulare egoistă pentru a o împărtăşi celorlaţi. Dar nu Dumnezeu ne frânează această acumulare, căci Ordinea Divină este perfectă, ci Legile Divine. Nici diavolul nu este de capul său, ci un slujitor perfect, "decăzut", însă, la «munca de jos» (adică de pe pământ). Când o "întâmplare" ne împiedică să mergem mai departe pe Calea realizării Sinelui, aceasta nu este dovada că "diavolul lucrează la distrugerea lumii", ci fie un semn că am greşit ceva şi, dacă continuăm, «gaia (Geea?) ne mănâncă», fie un semn că din acel moment trebuie să răspândim în jur această realizare. Astfel, creăm un nod negentropic şi o platformă solidă pentru pasul următor.

De aceea, discuţia asupra folosirii în Rugăciunea Domnească (Tatăl nostru) a traducerii corecte "... şi nu ne lăsa (duşi) în ispită" în locul formei corupte "...şi nu ne duce pe noi în ispită" - este superfluă. Legea Divină fiind incoruptibilă şi diavolul fiind un slujitor perfect, autorul moral al încercării ("ispita"), tot Dumnezeu este...

La fel ne încearcă şi profesorul, la şcoală, după ce ne-a predat lecţia: ne pune o întrebare "capcană" pentru a verifica dacă am fost suficient de atenţi şi dacă am înţeles în profunzime; o întrebare directă cere un răspuns direct, reproducerea mecanică a textului cu ajutorul memoriei. Ori el nu vrea să tocim, ci să ne şi implicăm, folosind intuiţia: nu doar să asimilăm, ci să şi aplicăm în exterior ceea ce am asimilat. De aceea, ne pune o întrebare- capcană. La fel şi Dumnezeu vrea să ne implicăm nu doar cu Mintea, ci şi cu Sufletul; nu vrea să rămânem la nivel de Cunoaştere, pe care am dobândit-o în Rai, cu ajutorul "diavolului" (Raţiunea de Minte), ci vrea să ne ridicăm la nivel de Participare: Lecţia hristică.

Mişcarea sufletului, pentru a fi completă şi perfectă, trebuie să armonizeze cele două sensuri: o dată asimilarea Luminii, deci o mişcare spre interior, a doua oară răspândirea ei, deci o mişcare spre exterior. Între momentele de asimilare, spre înăuntru, şi cele de implicare,

spre în afară, există un moment de suspans, de întrerupere, de Repaos: Mişcare şi Repaos împreună... Cunoaştere şi Participare.

*
* *

Deci nu fugiţi de problemele voastre, oricât de spinoase ar fi. Societatea modernă, cufundată în somnul comodităţii, nu numai că nu se implică în propriile-i probleme, ca să nu sufere, dar nici măcar nu şi le cunoaşte. De multe ori cunoaştem şi spunem: "Mai bine nu ştiam..." Dar adevărata eliberare nu se află în neştiinţă, ci în implicare în sacru, atunci când acţionăm în conformitate cu ceea ce ştim despre noi şi despre lume şi despre Tot. Contactul cu arhetipurile reprezintă o posibilitate de cunoaştere şi implicare; de punere corectă a unei probleme şi de rezolvare a ei. Rezolvarea corectă a unei probleme nu o pulverizează, ci o adânceşte, apropiindu-ne de Adevărata Problemă. Relevarea arhetipurilor prin actul divinaţiei reprezintă un ghid pe această cale.

Cert este că, datorită "împietririi inimii" noastre, acţionăm de regulă în confor-mitate cu complexele noastre psihice, chiar dacă împrejurările ne sunt favorabile. Complexele sunt programe negative de a acţiona, învăţate prin educaţie, prin deprindere, prin obişnuinţă. Complexele personale nu sunt de învins, cu răul nu se luptă căci se întăreşte; ele trebuie depăşite. Trebuie să coborâm la comoara noastră, în locul unde s-au depozitat şi s-au selectat toate experienţele oamenilor care au trăit înaintea noastră, toate soluţiile corecte la problemele omului - adică la arhetipuri, la programele noastre pozitive.

Trebuie să fim conştienţi că ne naştem cu arhetipurile, deci cu programe pozitive, dar prin educaţie ne creăm complexe, adică programe negative. Dacă am fi precum copiii, ce uşor am afla soluţia oricărei probleme! De altfel, putem lua contact cu arhetipurile, inclusiv cu Arhetipul Centrului, doar dacă am abandonat complexele personale.

De regulă prima dată ne izbim de o problemă în virtutea programului negativ, deci conform complexului personal, apoi urmează suferinţa, care marchează întoarcerea atenţiei spre interior, spre profunzimile noastre arhetipale, însoţită de ruperea de mirajele realităţii exterioare, ceea ce ne ajută să ne menţinem la nivel arhetipal pentru a urmări derularea întregului program pozitiv până la conturarea soluţiei corecte. Arhetipurile subsidiare au apărut ca urmare a încălcării Legilor Divine de către om, marcând devierile acestuia de la comportamentul corect, pe care l- ar avea dacă ar fi în comuniune cu Dumnezeu. Ele sunt tipare de îndreptare, impersonale şi relative. Decăderea omului accentuându-se, el a pierdut şi contactul cu acestea. Drept urmare, a apărut suferinţa, care îl desprinde de realitate şi-l adânceşte în sine, îl interiorizează, facilitându-i accesul la planul arhetipal. Căzând mai departe, omul face eroarea de a confunda suferinţa cu lipsurile materiale, lipsa Iubirii cu insatisfacţiile erotice, Cunoaşterea cu ştiinţa. Nici măcar suferinţa nu-l mai ajută.

Arta Divinaţiei prezintă asemănări şi deosebiri în raport cu această cale. În momentul în care, prin actul divinaţiei, suntem puşi în faţa propriului nostru arhetip apare problema recunoaşterii sale. Este, dacă vreţi, reluarea, la mici proporţii, a nerecunoaşterii Arhetipului Central, care a fost urmată de Crucificare - ea însăşi un arhetip. Cu alte cuvinte, comoara se ridică din adâncurile inconştientului la suprafaţa Conştiinţei, nu o recunoaştem şi astfel o pierdem definitv.

În mod similar, dacă în momentul producerii divinaţiei nu considerăm acest act din punct de vedere arhetipal, atunci mesajul îl vom privi doar prin prisma complexelor noastre per-

sonale, nereţinând decât implicarea materială şi nimic din programul pozitiv de bază. În loc să ne înălţăm spiritual, ne afundăm şi mai mult în mocirlă; se cheamă că «am ghicit» (am "dat" în cărţi, cafea, bobi, beţe, rhune...). Adică am ascultat o părere despre ce ni s-ar putea întâmpla în viitor. Doar o «părere», căci, dacă nu luăm contact cu substratul arhetipal, ieşim din sfera de manifestare a legii sincronicităţii, ceea ce face să scadă vertiginos posibilitatea de realizare. Cele aflate prin actul divinaţiei rămân valabile doar dacă urmăm «sfatul» prefigurat de programul pozitiv, doar dacă ne ridicăm înţelegerea la acest nivel de profunzime.

Prin ghicit nu obţinem nimic de valoare, predicţia este adeseori falsă, dintr-un motiv foarte simplu: nu am realizat contactul cu programele noastre pozitive arhetipale, ci rămânem tot la complexele personale, tot la programele negative autocreate. Contactul cu planul arhetipal poate fi blocat fie de operator, fie de consultant, blocaj care ne face să ne gândim la diferenţele dintre «omul nobil» şi «omul vulgar».

Însuşi termenul de «ghicit» este foarte corect când sugerează posibilitatea de a da mai multe răspunsuri aceleiaşi întrebări, fără a oferi garanţia corectitudinii. Când spui cuiva o ghicitoare, el îşi va folosi mintea pentru a desface metafora ghicitorii în cât mai multe sensuri, pe care le redă pe rând, fără a le epuiza, căci tocmai acesta este rostul ghicitorii: de a ascunde sensul cât mai bine. Deci ghicitul presupune o modalitate de gândire care operează prin analiză şi sinteză.

Însă termenul de «divinaţie» exclude gândirea. Ea este inspiraţie, deci golire a minţii în aşteptarea informaţiei, ceea ce presupune un efort meditativ. Există şi aici un grad de probabilitate, de îndoială, dar se referă la capacitatea consultantului de a înţelege şi aplica mesajul arhetipal. Căci direcţia de interpretare este spirituală.

De aceea, pentru omul vulgar, divinaţia nu are sens, nivelul discuţiei fiind prea general. Nici nu poate fi vorba de a urma sfaturile: "este o pierdere de vreme" - va spune; şi are dreptate, cel puţin în cazul său. Situaţia nu se modifică prea mult nici în cazul în care acceptă, totuşi, din curiozitate, ideea "divinaţiei", căci nu va rămâne decât cu ghicitul.

Deci, mare atenţie atât din partea operatorului cât şi din partea consultantului, căci amândoi au nevoie de o «pregătire» specială.

Sistemele divinatorii nu conţin, la origine, decât mesaje spirituale, care decad ca expresie printr-o utilizare abuzivă, în scopuri materiale. Orice eveniment, chiar şi din plan material, are o semnificaţie spirituală, ca urmare a unei interpretări corecte. În felul acesta, chiar sistemul de interpretare constituie un act divinatoriu. La polul opus, orice eveniment, chiar din plan pur spiritual, nu poate căpăta decât o explicaţie materialistă. De aceea, pe cel care consideră că Hexagrama 14. Dà You (Marea Avuţie), din Cartea Yi, se referă la "un dar de bani", îl rog să nu deschidă această carte.

Iulian Dragomir

Istoria Tarotului se pierde în negurile timpului. Despre aceasta, Eliphas Levi, în lucrarea sa "Rituel de la Haute Magie", spunea în 1910:

"Există printre cărţile sacre ale creştinilor, două: Profeţia lui Ezechiel şi Apocalipsa, două clavicule Cabbalistice, rezervate, fără îndoială, comentariilor unor regi magi, închise cu şapte peceţi, dar perfect clare pentru cel iniţiat în ştiinţele oculte.

Mai există încă o carte, cea mai ocultă şi mai necunoscută, pentru că ea conţine cheia tuturor celorlalte, publică fără a fi însă cunoscută publicului, mulţi pierzându-şi timpul căutând-o acolo unde nu este. Această carte, poate mai veche decât Cartea lui Enoh, nu a fost tradusă niciodată, fiind scrisă încă în întregime cu caractere primitive şi pe pagini detaşate, ca şi tăbliţele anticilor... Într-adevăr, aceasta este o operă monumentală, singulară, simplă şi puternică, la fel ca şi arhitectura piramidelor şi durabilă, prin urmare, asemenea lor; carte care rezumă toate ştiinţele şi ale cărei combinaţii infinite pot rezolva orice probleme, carte care vorbeşte de la sine, făcându-te să gândeşti, inspirând şi armonizând toate concepţiile posibile; operă de artă, poate, a spiritului uman şi, în mod sigur, unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le-a lăsat antichitatea.

Toate religiile au păstrat amintirea unei cărţi primitive, scrisă în imagini de către înţelepţii primelor secole ale lumii şi ale cărei simboluri, simplificate şi vulgarizate mai târziu, au furnizat *Scripturii* literele sale, filozofiei oculte semnele misterioase şi pentaclele. Această carte a fost atribuită, de către evrei, lui Enoh (CUNOK), al 7-lea învăţător al lumii după Adam; lui Hermes Trismegistos - de către egipteni; lui Cadmos, misteriosul întemeietor al oraşului sfânt - de către greci. Această carte era, deci, rezumatul simbolic al tradiţiei primitive numită *Kabbala*, după cuvântul evreiesc echivalent cu «tradiţie».

Tarotul, această carte misterioasă, inspiratoare a tuturor cărţilor sacre ale vechilor popoare, este, datorită preciziei analogice a Figurilor şi Numerelor sale, instrumentul de divinaţie cel mai perfect, care poate fi întrebuinţat cu totală încredere. Într-adevăr, oracolele acestei cărţi sunt întotdeauna riguros adevărate, cărţile (Arcanele) relevă întotdeauna lucruri ascunse şi dă consultanţilor cele mai înţelepte poveţe."

Până la noi a ajuns pachetul de Arcane cunoscut sub numele de "Tarocchino di Bologna", al lui François Fibbia, prinţul de Pisa, care le-a luat cu el în 1419, în timpul exilului său în Bolognia. Pachetul conţine 62 Arcane, lipsind, faţă de pachetul actual) Arcanele minore cu valorile 2, 3, 4 şi 5.

Unul dintre pachetele cele mai vechi, dar în structura cunoscută actual (78 de Arcane), este cel al lui Visconti Sforza (1432-1466), fiind cărţi luxoase, de format foarte mare.

În secolul XVIII apare setul de Arcane cunoscut sub numele "Tarot de Marseille", cărţi folosite şi la ora actuală, cu modificări minore.

În ultimul timp, înafară de Tarotul de Bolognia şi cel de Marsilia, există în ţările vestice o foarte mare varietate de pachete, cu imagini diferite. Astfel, este Tarotul egiptean (imagini de tip egiptean), Tarotul ţigănesc, Tarotul rusesc, Tarotul indian (imagini ce trimit la arta pieilor roşii), dar şi pachete cu numele artistului care le-a pictat (Tarotul Crowley, după numele pictorului Aliester Crowley) etc.

În decursul anilor, mulţi savanţi ocultişti au studiat Tarotul, scriind nenumărate studii, atât directe despre Tarot, cât şi interdisciplinare, căutând (şi găsind) corelaţii între Tarot şi Kabbala, Numerologie, Astrologie, Yì Jíng etc. Dintre aceştia, pot fi amintiţi Antoine Court de Gebelin, care în 1781 a scris "Le Monde Primitif, analysé et comparé avec le Monde Moderne", profesorul de matematică Alliette, care sub pseudonimul Eteilla semnează în 1873 lucrarea "Maniere de se récréer avec le Jeu de Cartes nomées Tarot", Alphonse Louis Constant, care semnează, sub numele Eliphas Levi, "Dogme et Rituel de la Haute Magie", ori Gerard Encausse, care sub numele de Papus semnează "The Tarot of the Bohemians" la începutul secolului nostru. În fine, dar nu în ultimul rând, mai poate fi amintit pictorul Oswald Wirth, elev şi discipol al lui Stanislas de Guaita, care scoate în 1978 "The Pictorial Tarot of the Medieval Age". Pachetul de Tarot care însoţeşte lucrarea noastră îl are ca autor pe domnul Dan Sacmari.

Cărţile de Tarot, numite în general Arcane, au de obicei format dreptunghiular, cu lungimea de 110 mm şi lăţimea între 55 şi 65 mm, dar există şi arcane circulare (de exemplu "Motherpiece Round Tarot"). Un pachet se compune din 78 Arcane, din care 22, numerotate de la 0 la XXI, sunt "Arcanele majore", pictate, iar celelalte formează "Arcanele minore", fiind grupate în 4 serii de câte 14 cărţi.

Arcanele majore au fiecare câte o imagine de sine stătătoare, precum şi câte un nume (de obicei în limba franceză):

0	LE MAT	Vagabondul
I	LE BATELEUR	Magicianul, scamatorul
II	LA PAPESSE	Papesa
III	L'IMPERATRICE	Împărăteasa
IV	L'EMPEREUR	Împăratul
V	LE PAPE	Papa
VI	L'AMOUREUX	Îndrăgostiţii
VII	LE CHARIOT	Carul triumfal
VIII	LA JUSTICE	Justiţia
IX	L'ERMITE	Eremitul, sihastrul

X	LA ROUE DE LA FORTUNE	Roata norocului
XI	LA FORCE	Forţa
XII	LE PENDU	Spânzuratul
XIII	LA MORT	Cosaşul, moartea
XIV	TEMPERANCE	Temperanţa
XV	LE DIABLE	Diavolul
XVI	LA MAISON DE DIEU	Turnul trăsnit, Casa lui Dumnezeu
XVII	L'ETOILE	Steaua
XVIII	LA LUNE	Luna
XIX	LE SOLEIL	Soarele
XX	LE JUGEMENT	Judecata
XXI	LE MONDE	Lumea

Arcanele minore sunt împărţite pe patru culori: Spade (echivalente cu picile din «cărţile franceze»), Bastoane (trefle), Cupe şi Monede sau Discurile (caralele). În cadrul fiecărei serii există 10 Arcane numerotate de la 1 (A1) la 10, câte un valet, un cavaler, o regină şi un rege. Celor patru culori li se atribuie câte un element: Aer, Foc, Apă şi respectiv Pământ. Acestor elemente le corespund, la rândul lor, câte trei constelaţii zodiacale:

Balanţa, Vărsătorul şi Gemenii (semne de Aer), Berbecul, Leul şi Săgetătorul (semne de Foc), Racul, Scorpionul şi Peştii (semne de Apă), Capricornul, Taurul şi Fecioara (semne de Pământ).

Acestor zodii le corespund valorile 2-3-4 pentru prima, 5-6-7 pentru a doua, respectiv 8-9-10 pentru a treia din fiecare serie de Arcane minore.

În mod similar, fiecare dintre Arcanele majore are câte o corespondentă astrologică; este atribuită câte o cale pe Capacul Sefirotic al Kabbalei, o literă a alfabetului ebraic, respectiv câte un semn magic Kabbalistic, precum şi asocieri mitologice (vezi anexele II - IV):

Corespondenţele Arcanelor majore

Nr.	Simbol zodiacal sau planetar	«Calea» de pe copacul Sefirotic al Kabbalei	Simbol magic / Kabbalistic	Litera ebraică	Asocieri mitologice (E= Egipt; H= hindusă; G= grec/roman; N= nordic-european)
0		11		ת	Hoor-paar-kraat (E); Zeus Arrhenothelus; Dionissos; Bachus (G)

Nr.	Simbol zodiacal sau planetar	«Calea» de pe copacul Sefirotic al Kabbalei	Simbol magic / Kabbalistic	Litera ebraică	Asocieri mitologice (E= Egipt; H= hindusă; G= grec/roman; N= nordic-european)
I	☿	12		א	Thoth (E); Hanuman (H); Hermes, Mercur (G); Loki (N)
II	☾	13		ב	Isis (E), Artemisa, Diana (G)
III	♀	14		ג	Hathor (E); Afrodita; Venus; Hera; Iunona; Demeter (G)
IV	♈	28		ד	Indra (H); Zeus; Jupiter; Ares; Marte (G); Odin; Wotan (N)
V	♉	16		ה	Osiris; Asar (E); Shiva (H); Palas Atena (G); Odin (N)
VI	♊	17		ו	Eros; Cupidon (G)
VII	♋	18		צ	Apollo (G)
VIII	♎	22		ח	Maat (E); Karma (H); Nemessis (G)
IX	♍	20		ט	Yod; Merlin (N)
X	♃	21		י	Amon-Ra (E); Brahma (H); Zeus (G)
XI	♌	19		כ	Sekhmet (E); Durga (H); Hercule; Samson (G)

Nr.	Simbol zodiacal sau planetar	«Calea» de pe copacul Sefirotic al Kabbalei	Simbol magic / Kabbalistic	Litera ebraică	Asocieri mitologice (E= Egipt; H= hindusă; G= grec/roman; N= nordic-european)
XII	♆	23		ל	Osiris (E); Asar; Attis; Adonis (G); Odin (N); Samanul
XIII	♏	24		מ	Saturn
XIV	♐	25		נ	Nephtis (E); Kali (H); Diana (G)
XV	♑	26		ס	Seth (E); Pan; Priapus; Bacchus (G)
XVI	♂	27		ע	Horus (E); Shiva (H); Ares; Marte (G)
XVII	♒	15		פ	
XVIII	♓	29		צ	Anubis; Kheph-Ra (E); Hecatele (G)
XIX	☉	30		ק	Ra (E); Apollo (G)
XX		31		ר	Agni; Yama (H); Horus (E); Hades; Pluton (G)
XXI	♄	32		ש	Ceres; Persefona (G)

Procurarea unui pachet de cărți se poate face din oricare librărie sau magazin ezoteric ori de ocultism din țările apusene, de la talcioc, ori poate fi confecționat

prin desenare şi colorare, folosind imaginile reproduse în lucrarea de faţă. După procurare sau confecţionare, trebuie să li se facă o învelitoare dintr-un material natural (lemn, placaj, carton etc.) deoarece nu suportă masele plastice. Se vor ţine în bibliotecă, pe raft într-un loc de onoare, permanent sub ochi şi la îndemână. Nu se recomandă ca la pachetul de Arcane să aibă acces copiii!

Utilizarea pachetului de Arcane poate fi diferită, existând trei nivele:

1. Cărţile pot fi folosite ca un simplu joc de societate, fiind introduse de arabi în Europa la mijlocul secolului al XIII-lea, dar de care nu ne ocupăm în cadrul acestei lucrări.

2. Ele formează unul din cele mai puternice sisteme divinatorii, de origine necunoscută, dar folosite practic în tot bazinul mediteranean, de unde s-au extins apoi în toată lumea. Fără dubiu, ele şi-au împrumutat principalele elemente din surse mitologice sau alegorice antice.

3. În fine, pentru unii, puterea lor divinatorie provine din natura lor sacră. În această concepţie, Arcanele formează un rezumat al tuturor tradiţiilor ezoterice occidentale, conţinând alchimia, kabbala, astrologia etc. Succesiunea lor, ordinea în care sunt puse, ascund un proces de iniţiere, motiv pentru care pot fi considerate ca o carte. Fiecare Arcană este un fel de hieroglifă care, interpretată corect, poate releva «secretele ştiinţei eterne» (este vorba, în acest caz, doar de Arcanele majore).

Tarotul iniţiatic

Neofitul este figurat de arcana 0, Vagabondul, un om singuratic, care merge fără oprire, condus de destinul său. Nu are decât un baston pentru a se apăra şi ghida. Toată averea sa, adică toată cunoaşterea sa, este cuprinsă într-o bocceluţă. Are hainele ponosite, îl atacă câinii, dar el îşi continuă drumul infinit, poate că nu ştie nimic altceva să facă decât să existe.

Într-o zi, neofitul întâlneşte Scamatorul (Arcana I), un magician abil, care îl orbeşte cu bogăţia şi cunoaşterea ce le etalează. El are răspuns la toate întrebările puse, posedă tot ceea ce Vagabondul nici nu a visat. Îl întreabă insidios: "Vrei să devii ca mine? Vrei să cunoşti cine eşti şi de unde vii, vrei un ţel în viaţă? Îţi doreşti noroc, putere, glorie? Vrei cunoaştere? Intră în templul Tarotului şi toate acestea ţi se vor revela!"

Încă orbit, neofitul intră într-o sală obscură, austeră, unde întâlneşte o femeie pe cât de frumoasă, pe atât de incitantă (Arcana II, Papesa). Stă pe un tron. Îi spune: "Priveşte această carte, ea conţine adevărul tuturor oamenilor, morala, legea. Uită-te la perdeaua din spatele meu, ea acoperă adevărurile care sunt deasupra tuturor oamenilor. Vrei să vezi perdeaua deschizându-se? Înseamnă că m-ai cucerit. Dar, atenţie! După perdea te aşteaptă o serie de încercări!" Neofitul se uneşte cu Papesa, intră dincolo de perdea.

Este ca o călătorie în Timp şi Spaţiu, ca un voiaj la originile Timpului. Fiinţele din faţa lui se metamorfozează, două personaje avansează spre el, Împărăteasa şi Împăratul (Arcanele III şi IV), care îi vorbesc despre Timp şi Spaţiu. El recunoaşte în ele pe Mama şi Tatăl său, se identifică cu ele, înţelege secretul Genezei, puterea masculină şi cea feminină. Se unifică cu ele şi le egalează.

Este condus în continuare în faţa Papei (Arcana V). I se spune: "Acum eşti deja adult. Nu mai poţi trăi pe pământ fără nici un ţel. Ai de ales. Ce cale alegi? Cea a magicianului? Este abil, dar norocul ce ţi-l propune, puterea şi gloria sa, nu sunt decât iluzii - i-au servit pentru a te reţine. Ori doreşti calea cunoaşterii? Cunoşti deja secretele oamenilor, dar nu în totalitate. Doreşti să-ţi continui calea? Sau vrei să te retragi, să propagi, la rândul tău, iluzia între oameni?"

Dacă neofitul persevereză pe Calea sa, trece la o a doua încercare (prima a fost Papesa) şi inaugurează un al doilea ciclu de studii şi căutări. Devine Îndrăgostiţii (Arcana VI); în faţa sa se deschid două căi simbolizate prin cele două personaje feminine pe cât de frumoase, pe atât de diferite. Ambele îl atrag. El rămâne în faţa lor indecis, cu toate că deasupra capului său atârnă sabia lui Damocles materializată printr-un îngeraş cu arc şi săgeţi.

Brusc, înţelege cine este îngeraşul, ce reprezintă arcul, săgeţile, cine sunt cele două personaje feminine, cele două drumuri asemănătoare din faţa sa. El le unifică şi le supune propriei sale voinţe. Devine Regele triumfător pe carul său (Arcana VII) tras de doi cai ce reprezintă cele două feţe ale personalităţii sale: Binele şi Răul. El uneşte contrariile, rezolvă problemele dualităţii. Acum poate să-şi continue ascensiunea spre Sferele superioare.

Aici întâlneşte Justiţia (Arcana VIII), o femeie rece, care cântăreşte şi tranşează. Pentru el, reprezintă echilibrul: cele două tase ale balanţei din mână, care nu se înclină în nici o direcţie; în lume nimic nu se pierde, nimic nu se creează, nu mai există nici dreptate şi nici nedreptate, ci doar o Ordine secretă, independentă de voinţa noastră; acţiunea aduce după sine reacţiunea, toată mişcarea se termină într-o zi prin anulare.

Iar neofitul înţelege că el nu este altceva decât o jucărie a Destinului. În mod sigur va dispărea şi se va retrage în deşert, la fel ca mulţi alţii înaintea lui. Se izolează şi observă. Noaptea, dispune de o lanternă pentru a-i lumina paşii, devine Sihastrul (Arcana VIII). Înţelege vanitatea tuturor dorinţelor de schimbare; lucrurile îşi urmează cursul lor fără a fi posibil să intervii. Înţelege să-şi măsoare necontenit paşii, să evite imprudenţa, să evite inutilitatea. Plonjează în profunzimile propriei sale fiinţe. În acest deşert îi apare o viziune (Arcana X). Este o roată gigantică, fără a fi mişcată de nimeni ea totuşi se învârteşte, pe unii îi urcă, pe alţii îi doboară în prăpastie, insensibilă la bucurii sau ţipete disperate. Văzând asta, neofitul gândeşte: "Nu există nici o posibilitate de a-ţi evita destinul, nu există nici o posibilitate, decât ceea ce eşti condamnat să fii?"

Înţelege să se domine, să aibă control total asupra sa, înţelege să domine Leul din el şi să se servească de forţa sa (Arcana XI). Înţelege să se sacrifice parţial pentru a

putea schimba un anume aspect al vieţii sale. Se purifică, atârnându-se de un picior (Arcana XII), cu capul în jos, se crucifică invers, devine propriul său Maestru, începe să caute calea Transformărilor.

Apelează la Moarte (Arcana XIII), care semnifică schimbarea. Cu o coasă îşi taie un picior, adică se eliberează de propriile sale origini. Îşi anulează viaţa sa trecută. Este gata de a se renaşte.

Lumile se pot inversa, în fine (Temperanţa, Arcana XIV). Acum poate comunica cu Sferele Superioare, poate deja să treacă, la dorinţă, de la o lume la alta.

Acum, deja, el ţine între mâini puterea duală. Duce, în paralel cu viaţa terestră, una celestă; a depăşit limitele Timpului şi Spaţiului.

Ajungând la Arcana XV (Diavolul), deţine modul de utilizare a Forţelor care nu sunt destinate oamenilor. Obţine controlul asupra forţelor naturii şi imunitate totală faţă de efectele lor. Devine capabil nu numai să se schimbe pe sine, ci să acţioneze şi asupra altora (Casa lui Dumnezeu, Arcana XVI). Este gata să schimbe conduita contemporanilor săi. Demolează templele şi instituţiile anacronice, devenite incapabile de a-şi îndeplini funcţiile. Distruge vestigiile sufocante ale culturilor moarte, ridicând pe ruinele lor altele noi.

Este gata de a-şi îndeplini misiunea. Contemplă vasele ce conţin cele două Puteri, de care acum nu mai are nevoie directă. Le oferă fără regret lumii. Varsă apa din vase într-un râu care, e drept, încă nu are apă prea multă în albie, dar cu apa ce o primeşte de la toţi cei evoluaţi, debitul său va creşte încetul cu încetul, spre folosul tuturor (Steaua, Arcana XVII).

El se oferă lumii, se identifică cu lumea. Devine Luna (Arcana XVIII) sau Soarele (Arcana XIX), adică devine matricea existenţei sau a energiei fecundante, a masculinului sau a femininului, a puterii copilăriei sau a morţii, a Yang-ului sau a Yin-ului.

Încă nu a întâlnit Divinitatea (Principiul Primordial) decât sub atributele sale. Dacă Judecata finală va fi favorabilă (Arcana XX), abia atunci ajunge în prezenţa Lui şi poate contempla unirea celor patru Elemente, imaginea perfecţiunii însăşi, a Existenţei, a Unităţii (Arcana XXI).

Ce i-a mai rămas de făcut? Redevine Vagabondul, eternul voiajor (Arcana 0)...

Tarotul divinator

Majoritatea celor care se servesc de Tarot, se limitează în general la o lectură exoterică: îşi limitează oracolele la planul material (probleme de amor, financiare, de sănătate, prezic voiaje, câştiguri sau pierderi materiale, întâlniri sau despărţiri etc.). Nu abordează practic nimic din planul evoluţiei psihologice şi spirituale a consultantului. Anunţarea unor evenimente fericite sau nefericite nu este decât o consecinţă de ultima mână, în nici un caz filozofia Tarotului. Nici măcar nu încearcă să se apropie de adevărata Artă Divinatorie, în cel mai bun caz o vulgarizează.

La fel de falsă este citirea mecanică a semnificaţiei Arcanei (Arcanelor) extrase, dintr-o carte sau alta de Tarot (semnificaţia cărţii drepte, a celei răsturnate etc.). Tocmai de aceea, şi în lucrarea de faţă semnificaţia Arcanelor este redusă la minim. Toate «lecturile» Tarotului (dacă sunt serioase) implică în mod invariabil un fenomen de clarvedere şi nu o simplă cunoaştere (chiar perfectă) a semnificaţiei Arcanelor.

Etalarea Arcanelor suscită într-o anumită măsură această clarvedere. Arcanele sunt ca o reprezentare grafică, vizuală, imagini referitoare la consultant şi la tot ce se raportează la viaţa sa. La cel mai abstract nivel al lor, aceste reprezentări conţin în mod esenţial daruri mentale, spirituale, care ne permit să intrăm în legătură cu Spiritele Superioare, cu Ghizii Spirituali de la care să aflăm cele ce ne interesează şi ce avem voie să aflăm. Dacă întrebarea este pusă de mântuială, este neserioasă, minoră, în loc de Spirite Superioare, deschidem trecerea pentru cele inferioare, iar răspunsul va fi de calitatea corespunzătoare. În cazul întrebării serioase, concentrându-ne asupra Arcanei (Arcanelor) extrase, ele încep să vorbească de la sine, să comunice. Nu avem decât să ne străduim să înţelegem cele comunicate, să le legăm între ele într-un răspuns coerent, eventual să le completăm cu cele citite despre semnificaţia Arcanei extrase.

Tocmai de aceea, pe de o parte nu se recomandă a se face mai multe lecturi în aceeaşi zi. În general, nu se fac mai mult de 2-3 asemenea lecturi zilnice. De asemenea, nu se poate spune că există o metodă mai bună sau mai rea de a etala Arcanele de Tarot. Personal, prefer etalarea unei singure Arcane (majore), cu mâna stângă, aşa cum ai deschide pagina unei cărţi, după care aştept să vină răspunsul. Arcanele pot fi amestecate sau nu. În cazul pachetului cu Arcane dreptunghiulare, amestecarea se face pe blatul mesei, la cele circulare se poate face şi în mână. Se poate asigura o atmosferă «de lucru» cu o muzică relaxantă ca fundal, arzând beţişoare parfumate etc. O condiţie esenţială este asigurarea liniştii atât interioare, cât şi a ambientului. După enunţarea întrebării, este bine de a se goli mintea, pregătind-o astfel în scopul recepţionării răspunsului primit. Nu se taie pachetul! Se poate lucra numai cu Arcanele majore (22 cărţi) sau cu pachetul întreg (78 cărţi). Ele pot fi etalate în cerc, în cruce, în cele mai diferite modalităţi.

În general, cartomancierii consideră că nu există Arcane bune sau rele. Toate au un mesaj de transmis, o înţelepciune care ne parvine atât pe cale vizuală, cât şi pe cale intuitivă. De obicei, dacă o Arcană apare la etalare în poziţie inversă, se consideră că cele semnalate de ea sunt înfrânate, chiar blocate. În cazul cărţilor circulare, etalarea Arcanei în poziţie orizontală indică o incertitudine referitoare la întrebarea consultantului, o înclinare spre dreapta indică un ajutor în problema pusă, iar o înclinare spre stânga, o frânare.

Dacă etalarea Tarotului se face pentru o altă persoană, în general nu este nevoie ca aceasta să îşi exprime complet întrebarea. Personal, îi cer doar să se concentreze

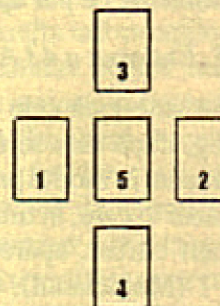
asupra problemei avute, fără a o mai pronunţa verbal, pe perioada cât etalez şi interpretez.

Odată etalate Arcanele, nu e nici o grabă; ele trebuie privite cu atenţie, trebuie să se încerce înţelegerea sensului ce ni-l transmit, să se facă legăturile între consultant, lumea ce-l înconjoară, raporturile sale în Timp şi Spaţiu etc. În cele ce urmează, se vor prezenta câteva tehnici de etalare a Arcanelor Tarotului. Menţionăm din nou că nu există o tehnică de etalare mai bună sau mai puţin bună. Cea mai bună tehnică de etalare este cea proprie fiecăruia.

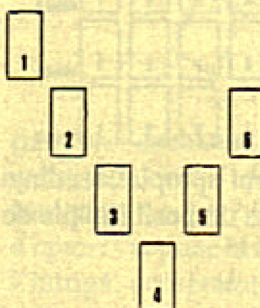
1. Etalarea a trei Arcane.

Se extrag din pachet trei Arcane (majore) şi se expun cu spatele în sus pe coloană. Cartea de sus dă informaţii referitoare la starea sănătăţii capului consultantului, cea din mijloc la torace, cea inferioară la abdomen.

2. Etalarea a cinci Arcane.

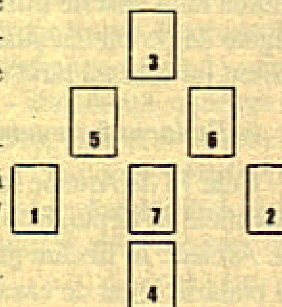
După amestecarea Arcanelor majore, se invită consultantul să spună primul număr care îi vine în minte între 1 şi 22. Se întoarce cartea corespunzătoare numărului indicat (numărarea se face de sus în jos, iar dacă se termină pachetul, se continuă tot de sus). Se continuă la fel, încă de patru ori. Prima Arcană extrasă reprezintă afirmaţia, dar şi prezentul, a doua negaţia, precum şi viitorul, a treia discuţia, judecătorul, ordinea cosmică ce intervine în problema dată, a patra reprezintă soluţia problemei, dar şi ordinea terestră implicată, iar a cincea este Arcana-sinteză, ea dă calea de urmat pentru rezolvarea problemei.

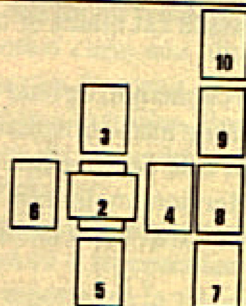
3. Metode de etalare a şapte Arcane (majore).

a) Cele şapte Arcane extrase corespund la: 1. trecut, 2. prezent, 3. viitor, 4. răspuns, 5. avere, 6. speranţe, impresii, presimţiri, 7. rezultat.

b) Dacă cele şapte Arcane se etalează vertical, ele ne pot da informaţii privind cele şapte çakre ale consultantului.

c) Într-o a treia variantă prezentată în imaginea alăturată, Arcanele 2, 3 şi 4 reprezintă subiectul, Arcanele 5 şi 6 reprezintă viitorul, iar Arcana 7 reprezintă sinteza etalării.

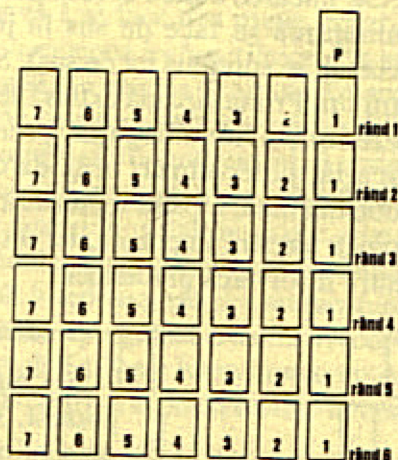

4. Etalarea a 10 Arcane (majore).

Arcana 1 reprezintă concluziile privind situaţia şi personalitatea consultantului. Arcana 2 reprezintă obstacole, probleme şi greutăţi din viitor. Arcana 3 reprezintă destinul, soarta din trecutul apropiat, posibilităţi de moment. Arcana 4 reprezintă trecutul îndepărtat, subconştientul, probleme puternice de moment. Arcana 5 reprezintă evenimente, în special din trecutul îndepărtat, dar şi din cel apropiat, întipărite în personalitatea consultantului. Arcana 6 dă informaţii privind viitorul, condiţii şi influenţe în viaţa viitoare. Arcana 7 dă atitudinea internă şi poziţia de moment. Arcana 8 subliniază influenţa celor din jurul consultantului, dă informaţii privind caracterizarea relaţiilor interumane ale acestuia. Arcana 9 prezintă dorinţele secrete ale consultantului, dar şi probleme ce pot apărea în viitor. Arcana 10 dă rezultatul final şi concluziile.

5. Etalarea a 43 Arcane din pachetul întreg.

Se amestecă cele 78 Arcane ale pachetului întreg, după care se etalează pe 6 rânduri, câte 7 Arcane, în modul prezentat în figura alăturată. În cazul în care, în timpul etalării pentru un consultant bărbat, apare Arcana 0 (Vagabondul), sau 1 (Magicianul), ori Arcana 4 (Împăratul), iar pentru o femeie Arcana 0 (Vagabondul), sau 2 (Papesa), ori 3 (Împărăteasa), Arcana respectivă se pune lateral (poziţia simbolizată cu «p»). Aici se etalează doar prima din cărţile enumerate mai sus, celelalte (dacă apar), se depun la locul liber care urmează.

Primul rând dă informaţii legate de trecutul consultantului, rândul 2 este legat de prezent, al treilea rând descrie influenţele străine. Rândul 4 prezintă viitorul apropiat, tendinţe legate de problema pusă, rândul al cincilea dă informaţii legate de posibilităţile de viitor, iar ultimul rând reprezintă sinteza rezultatului etalării.

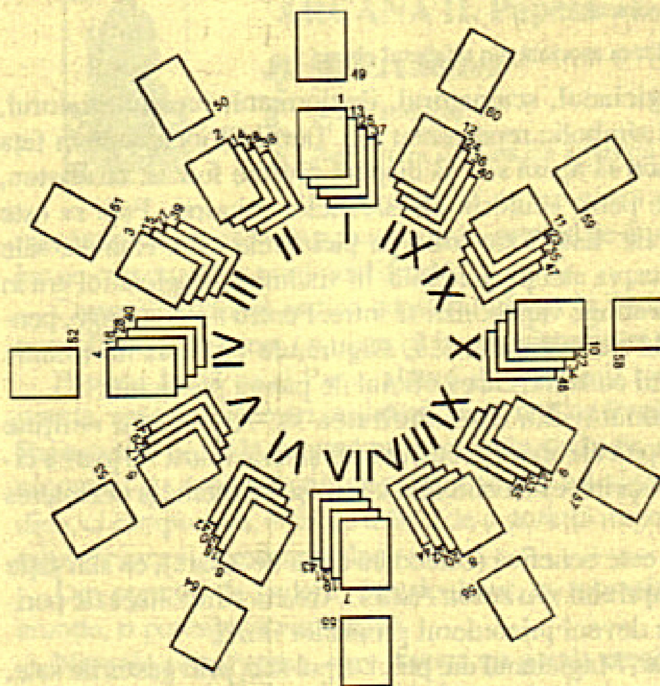
6. Etalarea întregului pachet de 78 Arcane

Cele 78 de Arcane se etalează după cele 12 Case Horoscopice. După amestecare, Arcanele se depun în ordinea Caselor, câte una, de patru ori, până la etalarea a 48 de Arcane. În fiecare grămadă de patru Arcane, cea de jos reprezintă aspectul fizic al etalării, legat de casa în care se află, a doua aspectul pasional, a treia cel psihic,

iar a patra aspectul mental. Se mai etalează încă 12 Arcane, care permit să se pună în relaţie Casele între ele şi să se interpreteze aspectele reciproce.

Astfel, primele 48 Arcane extrase reprezintă nivelul static, iar celelalte 12, suplimentare, vor sugera evenimentele viitoare, în corelaţia reciprocă a Caselor. Cele 18 Arcane rămase se dispun, la alegere, în Casele interesante pentru consultant, obţinându-se astfel indicaţii suplimentare.

În ceea ce priveşte semnificaţia Caselor, acestea se pot găsi în Anexe, dar şi în orice lucrare referitoare la Horoscop (de exemplu Astrologia în Noua Eră, Horoscopul egiptean etc.).

În urma etalării Arcanelor, se trece la interpretarea celor comunicate de ele în legătură cu întrebarea dată şi persoana consultantului. În acest sens, în funcţie de Arcana ieşită, se pot consulta informaţiile date în continuare pentru cele 22 Arcane majore, şi pentru cele minore. În cazul Arcanelor minore, când apar mai multe, acestea pot da semnificaţii suplimentare: *4 regi* în poziţie dreaptă semnifică onoruri, iar în poziţie răsturnată - grabă; *3 regi* - sfaturi, proiecte; *4 regine* - discuţie amplă, interviu, societate proastă; *3 regine* - femei înşelătoare, lăcomie; *4 cavaleri* - afaceri importante, alianţă; *3 cavaleri* - dezbateri, ceartă; *4 valeţi* - boală foarte gravă (mortală), privaţiuni; *3 valeţi* - dispute, lene; *4 decari* - contradicţii, evenimente; *3 decari* - situaţie nouă, contrarietăţi; *4 nouari* - amic de încredere, camătă; *3 nouari* - îndemânare, imprudenţă; *4 optari* - acţiune la timpul nepotrivit, eroare; *3 optari* - căsătorie, spectacol; *4 şeptari* - intrigă, acceptare; *3 şeptari* - boală, satisfacţie; *4 şesari* - abundenţă, uşurinţă în acţiuni; *3 şesari* - succes, satisfacţie; *4 de cinci* - regularitate, ordine; *3 de cinci* - determinare, rezolvare; *4 de patru* - călătorie, plimbare; *3 de patru* - meditaţie, nelinişte; *4 de trei* - progres, dezastru; *3 de trei* - utilităţi, pace, linişte; *4 de doi* - contestare, ceartă, împăcare; *3 de doi* - siguranţă, percepţie; *4 aşi* - bogăţie, dezonoare; *3 aşi* - moralitate, libertinaj.

ARCANELE MAJORE

ARCANA I: Magicianul

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Aleph, litera asociată din alfabetul ebraic

Magicianul, scamatorul, iluzionistul, prestidigitatorul, reprezintă intrarea în Templul simbolic reprezentat din Tarot. El jonglează în fața altora, iar prin abilitatea sa, face să apară sau să dispară diverse forme: un baston, un cuțit, un disc, o cupă (cele patru «culori» ale arcanelor minore). Fața sa este plăcută, manierele sale agreabile. Este fixat solid pe picioarele sale. Hainele sale sunt colorate strident pentru a capta atenția generală. În vechime, magicianul era în fața cortului circurilor, pentru a atrage vagabonzii să intre. Pentru a-i convinge, pentru a-i atrage, le dădea exemple ale talentului său, asigurându-i că asta nu-i nimic față de ce-i așteaptă în interiorul cortului; făcea oficiul de panou publicitar.

Calitatea principală a scamatorului este abilitatea sa. Arcana nu conține adevărurile cele mai înalte, ci pe cele mai spectaculoase și sugerează mișcarea ciclic-infinită. Magicianul nu are oprire, este condamnat la mișcare eternă și dezinteres față de propria sa persoană.

Cu toate că la început iluzia este benefică (câteodată chiar necesară), ea sfârșește prin a se întoarce împotriva propriului său autor. Astfel, Arcana simbolizează: pericol de șarlatanism, pericol de a deveni prizonierul propriilor iluzii.

Fiind un semn luminos, un far, Magicianul dă, prin corpul său, prin gesturile sale, o cheie pentru a deschide prima poartă a Templului. Tocmai de aceea se și asociază prima Lamă a Tarotului cu prima literă a alfabetului ebraic, Aleph - identitatea Lumii de sus cu Lumea de jos.

Dar Magicianul mai face și niște precizări: mâna sa dreaptă ține o sferă sau un disc, iar în stânga o baghetă în care unii văd un flaut - simbolul armoniei. Sfera este, evident, feminină, iar bagheta este un semn viril. Pozițiile lor atrag atenția neofitului spre menținerea unui echilibru înainte de a se angaja pe Calea Cunoașterii.

Sfera și bagheta sunt de asemenea arme, calități, chei necesare pentru a pătrunde în templu. Bagheta, fie cea a unui șef de orchestră, ori a magicianului, sau semnul unei funcții glorioase cum este sceptrul, semnifică: control, curaj, putere, voluntariat. Sfera, dimpotrivă, este sinonima receptivității; ea vorbește de devoțiune, umilință, despre respectul neofitului pentru adevărurile care îi sunt transmise.

Aplicată consultantului, în poziţie dreaptă indică inteligenţă creatoare, abilitate, voinţă, încredere în sine, ambiţie nobilă, perseverenţă. În poziţie răsturnată, indică faptul că el se găseşte în faţa unei situaţii pe care nu o poate controla, care îl depăşeşte, că devine o persoană autonomă, adultă, capabilă să se protejeze prin iluzia unei personalităţi formate, abilă de a se juca psihologic. În «Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului», Arcana I simbolizează o cauză activă, inteligentă, iar după Eliphas Levi, interpretarea conform Cărţii lui Hermes dată Arcanei I, este: fiinţa, spiritul, omul sau Dumnezeu; spiritul înţelegător, unitatea-mamă a numerelor, materia primordială.

ARCANA II. Papesa

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Beth, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana II ne prezintă o femeie de o frumuseţe fermecătoare, acoperită cu o mantie grea, şezând pe un tron, ţinând pe genunchi o carte, iar pe cap poartă o tiară pontificală.

Cartea (deschisă) indică adevărul plasat la vederea tuturor, o carte ce poate fi consultată de oricine, cu toate că în spatele voinţei se ascund Misterele iniţierii.

Papesa, la fel ca şi Papa, alături de gardienii Legii şi autorităţile religioase supreme, sunt doi Maeştri iniţiatori. Însă, faţă de Papă, care se adresează la doi fideli, Papesa este imobilă şi mută pe tronul său, ţinându- şi cartea semideschisă, indicând un mesaj al cărui sens trebuie forţat pentru a-l obţine. Nu este cartea unui elev studios, ci dimpotrivă, a unuia mânat de o dorinţă imperioasă. Ea nu se adresează spiritului, ci inimii, sentimentelor.

Din punctul de vedere al pericolelor, ea reprezintă închisoarea sentimentelor, o emoţie, o posesiune vampirică.

Numele său, Papesa, care degajă un aer de erezie, a inspirat numeroase comentarii. Unii au văzut în ea o aluzie la perversiuni sexuale; alţi iluminaţi fac raportări între Arcană şi personajul malefic reprezentat de Lilith, ori Opera Neagră Alchimică.

Personajul, prin asocierea cu litera ebraică Beth, prezidează forţa creaţiei, este gardianul Genezei, implică o reîntoarcere la matricea originară a tuturor fiinţelor. Este ataşată corpului ca instrument de iniţiere, misterele sale trimiţând spre cele eleusine, ori spre tantrism. Ea ne trimite spre Eva ţinând în mână fructul Cunoaşterii. Ea este Sfinxul care ne poate ghida în voiajul nostru. Este prima probă a neofitului.

În poziţie dreaptă, trimite la lucruri misterioase în viaţă, cunoştinţe, dualitate între spirit şi materie, antagonisme. În poziţie răsturnată, face trimitere la cunoaşterea lucrurilor secrete, la lupte de natură feminină, antagonisme, călătorii probabile, discreţie. Atenţionează asupra studiului problemei înainte de a emite judecăţi de valoare şi de a vorbi.

După «Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului», interpretarea dată Arcanei II este: "Numărul serveşte drept dovadă a unităţii vii". Conform Cărţii lui Hermes (citată de Eliphas Levi), Arcana II reprezintă: "Casa lui Dumnezeu şi a omului, Sanctuarul, Legea, Gnoza, Kabbala, biserica ocultă, binomul, femeia, mama."

ARCANA III. Împărăteasa

Simbol kabbalistic

♀ Semn zodiacal

ג Ghimel, litera asociată din alfabetul ebraic.

Împărăteasa, cu simbolul său triunghiular, reprezintă o altă faţă a puterii feminine. Pe când Papesa era o figură nocturnă şi secretă, era misterul creaţiei, Împărăteasa este luminoasă şi deschisă. Ea este gestaţia creatoare; nu se ascunde. Este Mama, în aceeaşi manieră în care Papesa era amanta.

Din punct de vedere psihologic, Papesa este ca şi adâncurile inconştientului; Împărăteasa este ca suprafaţa clară a conştientului. Ea este tot ce se poate obţine prin inteligenţă. Ea este bunăvoinţa şi iertarea. Este creativitatea.

Dacă Papesa este reprezentată în general parţial întoarsă, Împărăteasa este reprezentată în general din faţă.

Împărăteasa este aşezată, cu picioarele desfăcute, pe un tron cu spătarul format din două coloane. Cu mâna stângă ţine un sceptru, iar cu dreapta - un blazon pe care este figurat un vultur. Unii interpretează imaginea vulturului închis în blazon ca imaginea copilului în pântecele mamei. Acest vultur (Pasărea Phoenix pentru unii) simbolizează Dumnezeul, pentru care Împărăteasa este Mama. Pentru alchimişti, blazonul ţinut de Împărăteasă este vasul din care provine Opera Magna, iar Arcana reprezintă Calea Umedă, feminină, lentă.

Cu sceptrul său, Împărăteasa domină Timpul. Întâlnirea cu Papesa implică o anumită violenţă, pe când întâlnirea cu Împărăteasa presupune un contact durabil, o alimentare lentă, stabilă.

Calităţile Arcanei trimit la prudenţă, exaltarea vieţii, inteligenţa raţionamentului. În poziţie inversă, ea ne vorbeşte de frig, vanitate, posesiune afectuoasă, precum şi de posibile călătorii rapide.

Arcana trimite, de asemenea, spre inspiraţie divină şi înţelepciune divină. În simbolistica sa cea mai largă, Împărăteasa reprezintă, fără dubii, conceptul matern, localitatea de baştină, ţara, Terra. Uneori, această arcană este considerată, ca simbol, Ierusalimul-Mamă, adică Ţara de origine, oraşul întărit din care ne tragem şi spre care aspirăm să ne reîntoarcem, unde dorim să regăsim protecţia şi căldura, contactul sigur.

După «Cheia religioasă a kabbalei», Arcana a III-a ne transmite că: "Nimic nu îl poate limita pe acela care conţine Totul", iar conform Cărţii lui Hermes, reprezintă verbul, ternarul, plenitudinea, fecunditatea, natura, geneza în cele trei lumi.

Arcana corespunde literei ebraice Ghimel. În Zohar se spune că atunci când Ghimel s-a prezentat în faţa lui Dumnezeu cu companionul său Daleth (Împăratul), Le-a răspuns: "Voi trebuie să rămâneţi alături unul de altul; în lume vor exista întotdeauna săraci de care trebuie să aveţi grijă. Or, Daleth reprezintă Sărăcia, iar Ghimel (=siguranţa) îl desemnează pe binefăcătorul care îl asistă pe primul."

ARCANA IV. Împăratul

♁ Simbol Kabbalistic

♈ Simbol zodiacal

ד Daleth, litera asociată din alfabetul ebraic.

La fel ca Împărăteasa, Împăratul se găseşte şi el aşezat pe un tron, poartă coroană, în mâna sa ţine un sceptru, iar pe efigia de pe tronul său este inscripţionată o pasăre. Faţă de Împărăteasă, care este reprezentată privind spre noi, Împăratul se află reprezentat din profil. Sceptrul îl ţine în mâna dreaptă şi nu în cea stângă. Are picioarele apropiate şi nu îndepărtate, are mâna stângă pusă în centură, fără a ţine vreun blazon. Poziţia aripilor vulturului este şi ea diferită.

În fine, forma tronului Împăratului este unică în toate pachetele de Tarot: în spatele tuturor figurilor aşezate se recunoaşte în mod invariabil un spătar format din două coloane. Singura spetează scundă şi rotunjită este cea a Împăratului.

După unii comentatori, baza tronului Împăratului este un cub; o piatră cubică tăiată în mod perfect şi măsurată de un Maestru (Împăratul); piciorul drept îndoit la 90°, trimite la compasul şi echerul francmasoneriei. În Evul Mediu, echerul era desemnat prin numele său latin, Norma, adică măsura, regula. De aici rezultă una din semnificaţiile Împăratului, adică puterea şi limitele omului. El îşi delimitează domeniul, îşi stabileşte baza, fundamentul; are baza pătrată a piramidei, pe care se ridică triunghiul feminin al Împărătesei.

Cubul este o formă stabilă, simbolul imuabilităţii. Pentru alchimişti corespunde stării de cristalizare, de fixitate. Pe când Împărăteasa era dezvoltarea embrionului în Timp, Împăratul, dimpotrivă, îl fixează pe acesta în Materie, în Spaţiu.

El reprezintă trecerea de la confuz la organizat. Înainte de sosirea sa, universul era format din particule libere, flotante, independente unele de altele. Împăratul le-a unit, le-a legat, le-a consolidat, le-a asigurat o formă, un loc, un rol, le-a repartizat puteri, a organizat Spaţiul.

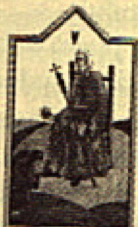
Pasărea cu aripile deschise de deasupra Împărătesei pare a fi gata să-şi ia zborul; cea de la Împărat are aripile deschise în semn de majestate; seamănă cu aripile napoleoniene, cu Phoenixul care renaşte. Este bine ancorat în sol cu ghearele sale.

Unii văd în Împărat pe Pluton care guvernează în infern, o zeitate închisă în interiorul materiei. Pentru alţii este Energia în raporturile sale cu Materia; un Foc vital, capabil de unire, de legare, dar şi de calcinare, ori distrugere. Pentru alchimişti, Împăratul reprezintă Calea Seacă (Uscată), rapidă, ardentă, aşa cum Împărăteasa era Calea Umedă, lentă, moale. Acvila închisă în interiorul cubului este focul, energia conţinută în inima materiei; este motorul tuturor acţiunilor. Împărăteasa era ca un vas, calitatea sa era receptivitatea. Împăratul este forţa vie, impulsul dinamic.

Împăratul, reprezentat din profil, nu priveşte spre noi, nu ne vede. El are ochi doar pentru Calea sa, ca şi un cal cu ochii acoperiţi, incapabil de a-şi întoarce privirea de la drumul său. Împărăteasa îşi ţine sceptrul cu nonşalanţă, Împăratul îl ţine ferm, ca spada ofiţerului în timpul paradei. Guvernarea sa nu cunoaşte moliciunea. Totuşi, dominaţia sa nu este despotică, dar rigoarea sa rece ignoră, desigur, bunătatea.

Împăratul reprezintă forţa masculină, agresiunea masculină. El este un luptător care se bate mai mult din spiritul de a cuceri noi bogăţii. Pare că întreaga sa forţă este supusă unei Forţe exterioare care îl ghidează, fiind o jucărie în mâinile ei. El nu se dă înapoi de la luptă. Natura sa este de a prelua, de a consuma tot ce atinge.

După Cartea lui Hermes, Împăratul reprezintă Poarta, sau guvernarea Orientului, iniţierea, puterea, Tetragrama, Cuaternarul, piatra cubică (sau baza sa), iar după interpretarea «Cheii religioase şi Kabbalistice a Tarotului», singurătatea, omniprezenţa înaintea oicărui principiu. În poziţie dreaptă, el sugerează realizare generală în viaţă, stabilitate, protecţie, simţ practic, iar în poziţie răsturnată împlinirea dorinţelor, necesitatea căutării unui sprijin util, necesitatea ascultării şi tăcerii.

ARCANA V. Papa

☆ Simbol kabbalistic

♉ Semn zodiacal

ה Hay, litera asociată din alfabetul ebraic.

Papa este un bătrân - părul său alb, barba sunt simbolurile venerabilităţii şi înţelepciunii sale. Aşezat pe un tron, cu mâna dreaptă dă binecuvântarea sa către două persoane îngenuncheate în faţa lui. Cu mâna stângă ţine o cruce pontificală (în unele versiuni ale Tarotului, un sceptru).

Arcana V este prima Lamă din Tarot care, în afara personajului central, mai prezintă două personaje anexe, proporţional inferioare, figurate într-o atitudine simetrică şi opusă. Aceste personaje se regăsesc şi în imaginile feminine ale Îndrăgostiţilor (Arcana VI), în caii de la Car (VII), alături de Diavol (XV) etc.

Ele reprezintă natura duală a omului, omul spiritual şi cel material, alături de toate celelalte dualităţi ce le conţinem. Viaţa dublă, aspiraţiile contrare, personalităţile dedublate... Dr. Jekyll şi Mr. Hyde, pe care îi purtăm în noi.

Opoziţia lor este marcată de mişcarea mâinilor lor: cel din stânga (de obicei descoperit) atinge pământul cu mâna sa dreaptă, cel din dreapta, atinge cerul cu mâna stângă. Acesta din urmă, se pare că este în graţiile Hierofantului, care îi surâde, îl binecuvântează, parcă i se adresează direct lui.

Cu excepţia şepcii personajului din stânga, ele seamănă mult, iar talia lor mică (nu este vorba de o eroare a desenatorului) trimite la poziţia lor umilă, indicând faptul că aceste contrarii nu reprezintă nimic, ele se anulează reciproc în faţa forţei interioare, a grandorii maiestuoase a Papei. Papa este natura esenţială a omului, omul ancestral, înţelepciunea şi bunătatea spontane. Reprezintă omul în acord deplin cu el însuşi, cu adevărul interior.

Mesajul Arcanei este: Cel care urmează Calea, nu greşeşte, esenţial este de a urma Natura sa profundă. Este esenţial de a înţelege şi cunoaşte ceea ce ne este predestinat. Trebuie descoperit Eul primordial. Unele căi pot părea preferabile altora, dar ele nu trebuie urmate orbeşte: în fiecare se găsesc căi, posibilităţi, situaţii, învăţăminte de urmat. După «Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului», Arcana V înseamnă: "El fiind singurul Învăţător, este singurul care trebuie adorat", iar după Cartea lui Hermes, trimite la indicaţie, demonstraţie, învăţământ, lege, simbolism, filozofie, religie. În poziţie dreaptă indică inspiraţii, ridicare intelectuală şi morală, intuiţie. În poziţie răsturnată sugerează necesitatea căutării unei persoane competente în preocupările consultantului, care să îl ghideze, evitând inspiraţiile proaste, cele de moment, maniile.

Domeniul Hierofantului este Cuvântul. Pentru unii, Papa este Verbul, Logosul, pentru alţii este Suflul. Dar, în mod invariabil, Arcana simbolizează ceea ce animă.

La alchimişti, Arcana V corespunde întreţinerii Focului care arde în Athanor, este Aerul necesar Combustiei, Sufletul care animă Focul.

Papa, unit cu Împăratul, evocă ideea de perfecţiune (voluntariat, curaj, inspiraţie).

Pentru kabbalişti el este asociat literei Hay, care se găseşte ca iniţială a cuvântului hikiha (a judeca) şi hoshiha (a livra, a trimite).

ARCANA VI. Îndrăgostiţii

Simbol kabbalistic

Semn zodiacal

Wav, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana VI ne prezintă un tânăr în faţa a două personaje feminine cât mai diferite posibil (una este blondă, cealaltă brunetă, una din profil, cealaltă din faţă, cu poziţiile mâinilor diametral opuse etc.).

Deasupra lui planează un înger, un Amor, cu arc şi săgeţi.

Arcana se mai numeşte şi «Încrucişarea de drumuri», «Căsătoria» sau «Proba». Ea inaugurează un nou ciclu în pachet.

Este de remarcat că Îndrăgostitul este desculţ, i se vede doar mâna dreaptă, iar privirea lui este îndreptată spre stânga. Este desculţ pentru a indica vulnerabilitatea sa. Are gesturile contradictorii deoarece este pierdut. În mod vizibil el ezită între cele două soluţii. Trebuie să aleagă o cale din două, să ia o decizie de care nu este sigur.

La nivelul său simplu, Arcana ne spune că se va angaja, probabil, pe o cale incertă şi este paralizat de nehotărâre. În plus, armele Îngerului reprezintă pericolele imobilizării, dar şi sabia lui Damocles.

Amor, prin tradiţie, îşi lansează săgeţile la întâmplare, în general el are ochii legaţi. Ca şi licoarea vrăjită a lui Tristan, este asemenea destinului în ale cărui mâini noi suntem doar simple jucării. Arcana pune, de asemenea, şi problemele determinismului şi liberului arbitru.

În fine, prin tradiţie ermetică, cele două personaje feminine care îl reţin pe Îndrăgostit (una este săracă, veselă şi tânără, cealaltă este bătrână şi norocoasă) sunt cele două feţe ale aceluiaşi adevăr, care trebuie unite, legate, o dualitate care trebuie depăşită. Amor este destinul, voinţa divină. Îndrăgostitul ezită: una îl atrage, cealaltă îl respinge, dar Amor îl presează. El recunoaşte că se află în centrul acestei trinităţi.

Cele două personaje feminine reprezintă şi două Căi care se încrucişează. Încrucişarea de drumuri este ca un nod care reuneşte, leagă o deschidere din spaţiu, direcţii multiple. Este, de asemenea, şi un punct de separare, un punct de ruptură după care se va lansa într-o viaţă nouă.

Partea destinului şi cea a alegerii proprii sunt amestecate în mod intim. Arcana ne vorbeşte de Unitate; ne sfătuieşte să ne retragem, să reflectăm, să nu ne lăsăm conduşi de aparenţe. Ne pune în gardă faţă de impulsurile necontrolate.

După Cartea lui Hermes, Arcana simbolizează încătuşare, un ocol, o cotitură, o încurcătură (confuzie, dezordine), lingam-ul, unirea, îmbrăţişarea, lupta antagonismelor, combinaţie şi echilibru. Conform «Cheii religioase şi kabbalistice a Tarotului», Arcana VI spune că: "El relevă inimilor pure dogma sa adevărată."

În poziţie dreaptă, Arcana înseamnă ezitare, spirit analitic în exces, iar în poziţie răsturnată - indecizie, necesitatea luării unei hotărâri definitive, optime, evitarea exagerării obstacolelor, necesitatea încrederii în sine, în propria persoană.

ARCANA VII. Carul triumfal

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Zayin, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana VII este o Lamă a şansei, una dintre cele mai bogate în simboluri din Tarot. Un rege tânăr (androgin pentru unii), încoronat, cu zale şi sceptru, conduce un car triumfal tras de doi cai de culori contrare. Pentru unii, imaginea trimite la Hristos Biruitorul.

Tânărul monarh (pentru unii, «Prinţul Luminii») este de origine solară - drumul său se aseamănă cu cel al Soarelui pe Cer. În acelaşi timp, zalele sale sunt împodobite pe umeri cu imaginea Lunii.

Cei doi cai, din care unul - deschis la culoare, celălalt - negru, trimit la cele două femei care îl reţineau pe amorez. Dar, dacă acestea implicau o anumită confuzie, în Arcana aceasta cei doi cai îşi concertează eforturile pentru a pune în mişcare Carul.

Prinţul a unit contrariile, domină opoziţiile, le subjugă voinţei sale, iar ceea ce îl ţinea prizonier în Arcana precedentă, aici îl duce înainte, devine forţa sa motrice. O înţelepciune Zen spune să "îmblânzeşti tigrul înainte de a-l încăleca." Această idee se găseşte dezvoltată în forţa Arcanei XI.

Această dominare nu se face fără pericole: Prinţul poartă zale; litera ebraică Zayin, asociată Arcanei, evocă grafic un pumnal şi duce la ideea de război şi luptă. Dar, deoarece este, în acelaşi timp, şi iniţiala unui verset legat de Sabbat, implică şi timp de repaus, de victorie după bătălie.

Carul este cea de a şaptea Arcană din pachet. Constelaţia Ursei Mari, numită şi «Carul lui David», este formată din şapte stele. Arcana evocă ideea unui ghid, a unui şef, a unei direcţii.

Imaginea este, de asemenea, în raport cu Tronul-Car al lui Ezechiel (Merkabah), din mijlocul vârtejului de flăcări.

Carul ne vorbeşte de reuşită, evoluţie, entuziasm şi purificare. Cel care se identifică cu materia sa lucrează pentru progres, iar eforturile sale vor fi recompensate.

Mai este de remarcat că armăsarul închis la culoare are capul întors spre cel deschis la culoare. Unii comentatori remarcă faptul că, dacă cei doi cai au înclinaţii opuse, nu pot face nimic, decât, eventual, în unele momente, dar atât de mari sunt puterile Maestrului lor, încât şi cei mai revoltaţi îşi uită pornirile şi se antrenează în mişcarea generală.

«Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului» indică la Arcana a VII-a că este nevoie de o singură cheie la operele de credinţă. Cartea lui Hermes asociază Arcana VII cu arma, spada, sabia arzătoare a Heruvimului, cu septenarul sacru, cu triumful, regalitatea, sacerdoţiul.

În poziţie dreaptă, Arcana indică triumf prin muncă şi ardoare, succese şi victorii, reuşită în viaţă; în poziţie răsturnată - triumf - în funcţie de Casele Astrale peste care se suprapune Arcana, dar trimite şi la obstacole şi pericolul doborârii de către inamici.

ARCANA VIII. Justiţia

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Cheth, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana anterioară ne vorbea despre puterea cuceritoare care avansează cu succes spre realizarea destinului său. Ea evoca forţa vitală, fiind asociată de unii autori cu puterea plantelor de a erupe din pământ.

Justiţia ne vorbeşte de prezenţa controlului care duce la echilibrul necesar bunului mers al lucrurilor.

Justiţia se aseamănă cu Împărăteasa. Ambele stau pe un tron, dar în locul blazonului şi al sceptrului, prima poartă în mâinile sale o spadă şi o balanţă.

Arcana pare a fi un mesaj gnostic, conform căruia lumea este dominată de un echilibru din care nu ai cum să scapi; binele şi răul există în cantităţi egale; toate acţiunile rele zămislesc acţiuni pozitive, dar şi invers.

Balanţa evocă nu atât ideea de justiţie, cât pe cea de echilibru. Arcana ne spune să nu ne amăgim, justiţia şi injustiţia fac parte din Ordinea Lumii. (Heraclit spunea ceva similar într-o afirmaţie a sa: "Chiar şi numele justiţiei va fi ignorat dacă nu există şi injustiţie".) Arcana ne spune că ordinea generală primează în faţa problemelor individuale.

Unii comentatori văd în spadă pedepsirea celor care încearcă să transceandă legile. Dar alţii asociază spada cu Karma şi reîncarnările dureroase.

Pentru cei din Boemia, spada este cea cu care Alexandru cel Mare a tăiat nodul gordian, o armă eficientă, directă şi rapidă. Este spiritul incisiv care va merge până în profunzimile lucrurilor, care nu îmbrăţişează prejudecăţi; este necesitatea unei anumite revoluţii prin care să fie menţinut echilibrul.

În poziţie dreaptă are sensul de echilibru, dar şi posibilitatea de a fi contestat în timpul vieţii precum şi confruntări, uneori, cu justiţia umană. În poziţie răsturnată, ori într-o etalare negativă, indică pericol de mediocritate, formalism excesiv, stagnare. De asemenea, trimite la răsplată (pozitiv sau punitiv) în funcţie de actele con-

sultantului, trimite la forţă şi şiretenie pentru obţinerea drepturilor, fără a conta prea mult pe simţul dreptăţii celor din jur. Cere un trai mai echilibrat.

«Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului» spune: "Iată de ce noi nu avem decât o singură Lege şi un singur altar". Cartea lui Hermes asociază Arcana VIII cu balanţa, atracţia şi repulsia, spaima, făgăduiala şi primejdia.

ARCANA IX. Sihastrul

Simbol kabbalistic

♍ Semn zodiacal

ט Teth, litera asociată din alfabetul ebraic.

Un bătrân venerabil avansează sprijinit într-un băţ. Ţine ridicată o lanternă pentru a-şi lumina paşii.

Cartea este ataşată Timpului. Într-un pachet vechi de Arcane (Tarotul lui Charles al VI-lea), Pustnicul ţine în locul lanternei o clepsidră. Legat de asta, Sihastrul poate fi asociat cu Saturn (Cronos, Zeul Timpului). În fine, unele interpretări leagă Ermitul cu simbolul trecutului, care luminează generaţiile viitoare.

Lanterna trimite la noapte, la obscuritatea în care se mişcă Sihastrul. Flacăra sa minimă este ultima lumină în tenebre. S-a presupus că el ţine lanterna ridicată nu pentru a se conduce (bastonul îi este suficient pentru asta), ci mai degrabă pentru a atrage pe alţii să i se alăture. Ea este ca un far cu ajutorul căruia oricine se poate orienta.

Întunericul reprezintă o protecţie, dar şi ameninţarea primejdiei. Sihastrul se ascunde în noaptea sa. Bogăţia ce o deţine nu trebuie expusă tuturor. Cel care doreşte să aibă acces la ea, trebuie să i se alăture. Întâlnirea se face într-un mod voalat. Ea implică un anumit secret.

Alchimiştii îl identifică pe Sihastru cu medicul evreu care, în peregrinările sale prin Compostelle, l-a întâlnit pe Nicolas Flamel. Este maestrul discret care lucrează în linişte, fără el fiind imposibil de avansat în Opera Magna. Sfaturile sale se transmit pe cale orală de la Maestru la discipol. Este Sfântul Cristof, păstorul care ajuta să se treacă râul. Este medicul înţelepţilor.

Aplicat consultantului, sfătuieşte spre o retragere prudentă, circumspecţie, utilitatea neîncrederii. Noaptea evocă adversitatea. Sihastrul nu are nimic să-şi reproşeze, dar circumstanţele actuale îi sunt defavorabile. Trebuie să se ascundă, să aştepte, să aibă răbdare. Să nu facă nimic în afară de strictul necesar, redus la minim şi acesta, dar fără să abandoneze convingerile care îl animă. Pur şi simplu este prea devreme să se expună în plină zi. Mai târziu, îşi va putea părăsi ascunzătoarea. Acum însă, ar reprezenta chiar o sinucidere inutilă încercarea de a lupta împotriva Sorţii, chiar dacă are dreptatea de partea sa. În poziţie răsturnată trimite de asemenea la tăcere în privinţa proiectelor personale, la limitarea confesiunilor către alţii,

sfătuieşte la prudenţă, ascultarea sfaturilor bune, atenţie la toate actele săvârşite, chiar şi la cele mai puţin importante.

Imaginea arcanei este de asemenea şi a sfinţilor, a asceţilor care se retrag în deşert pentru a se purifica, pentru a fi singuri cu sinele lor, pentru a putea pătrunde în profunzimile propriilor lor existenţe.

Litera Teth care este asociată Arcanei corespunde cuvântului evreu taoh (a ţese), Lama evocând astfel o muncă laborioasă şi liniştită.

Cartea lui Hermes asociază Arcana IX cu binele, oroarea de rău, moralitatea, înţelepciunea, iar «Cheia religioasă şi kabbalistică a Tarotului» spune: "şi niciodată veşnicul nu-i va schimba fundamentul."

ARCANA X. Roata norocului

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Yood, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana X înfăţişează o roată pusă pe un suport şi acţionată de o manivelă. Alături se află un sfinx înarmat, încoronat şi cu zale, aparent imobil. De roată sunt legate două animale travestite în oameni - unul urcă, celălalt se prăbuşeşte.

Roata este imaginea tradiţională a Destinului orb. Ea se roteşte fără oprire, norocul creşte, catastrofele urmează. Este o loterie, iar viaţa un joc al hazardului. La rândul său, sfinxul nu lasă loc dubiilor. Animalele fixate pe Roată trimit cu gândul la o mascaradă, la o metaforă shakespeariană.

Roata este simbolul tradiţional al vieţii, al şansei, al timpului, Samsara orientală, sau Roata kabbalistică. Pentru unii, întregul Tarot are acest sens. Apare şi un detaliu frapant: nici o mână nu mişcă roata, nu acţionează manivela care face să se rotească destinul. Astfel, mişcarea odată anclanşată, devine eternă şi, în acelaşi timp, incontrolabilă; iar noi, oamenii, suntem în faţa Destinului la fel ca acele animale travestite.

Alte interpretări ale Arcanei sunt mai puţin alarmante. Roata norocului este o Carte a şansei. Ea ne spune despre Căile Cerului că sunt impenetrabile, că noi nu suntem nimic în faţa Celui care ne-a creat. Atunci, de ce să ne mai plângem?

Litera Yood, care este asociată Arcanei, este iniţiala numelui secret al lui Dumnezeu. Pentru Kabbala, este punctul de plecare al Voinţei divine, al Voinţei misterioase, descifrarea neaparţinând omului. Este ascunsă în Tetragrama nepronunţabilă.

Cartea lui Hermes asociază Arcana X cu: principiu, manifestare, proslăvire, onoare virilă, falus, fecunditate virilă. În interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului, se spune că: "în ceruri şi în zilele noastre, El reglează fiecare fază."

În poziţie dreaptă, Arcana sugerează fluctuaţii ale Sorţii, schimbări deosebite în Destin, iar în poziţie răsturnată - posibilitatea ca cele de sus să se petreacă în viitorul apropiat, o deplasare probabilă pentru rezolvarea unei situaţii.

ARCANA XI. Forţa

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Caph, litera asociată din alfabetul ebraic.

O tânără femeie, cu o pălărie asemănătoare ca formă cu cea a Magicianului, deschide cu mâinile gura unui animal (un leu), culcat pe coapsa ei. Supunerea impulsurilor primare a fost deja evocată la Arcana VII, unde Carul ne vorbeşte de un luptător care domină cu forţa sa cei doi cai, pentru a pune Carul triumfal în mişcare. În cazul Arcanei XI, dimpotrivă, este prezentată o tânără care, fără nici un efort, supune un leu. În cazul primei Arcane (a VII-a), este de la sine înţeles ca tânărul prinţ să supună prin forţa sa puterile antagoniste şi să le pună la lucru în interesul său. În cazul Arcanei XI, este surprinzător să vedem cum un animal feroce se lasă învins prin blândeţe.

Puterea feminină (idee regăsită în întregul pachet de Arcane din Tarot) este mult mai irezistibilă decât vigoarea brutală. După unii autori, Arcana este mai puţin Forţa, mai mult Inteligenţa. Ea sugerează că inamicii nu trebuie distruşi, ci, dimpotrivă, neutralizaţi şi apoi ataşaţi suitei proprii, transformaţi în aliaţi. Arcana afirmă că toate energiile sunt preţioase şi nimeni nu are dreptul să le risipească. Ea atrage atenţia asupra înţelegerii folosirii energiei. Este, în fine, puterea non-violenţei, puterea persuasivă a blândeţii.

Forţa se referă mai puţin la personajul feminin, cât la leul culcat la picioarele ei. Arcana nu sugerează nici un fel de acţiune violentă, ci, dimpotrivă, o folosire raţională a forţei.

Cu Forţa începe o a doua serie de Arcane din pachet. Ciclul este legat de victoria fără răniri a gândirii înţelepte (singura victorie durabilă).

Literatura daoistă şi Zen este plină de astfel de exemple, iar majoritatea artelor marţiale orientale sunt o aplicare a acestui principiu.

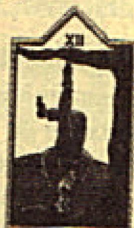
Alchimiştii reprezentau deseori puterea spiritului printr-o tânără fecioară plimbându-se printr-o grădină. Ea este singura capabilă să captureze un licorn (cel mai feroce animal), care vine spontan să se frece de poala ei.

Se mai poate afirma că leul solar are calităţile complementare cu cele ale tinerei din grădină. "Unitatea Lunii şi a Soarelui aduc multiplicarea."

Pentru Zohar, literele Mem, Lamed şi Caph, pe care le găsim în cuvântul melekh (rege) sunt cei trei stâlpi susţinători al Regatului divin. În acelaşi timp, Caph este iniţiala lui cabad (glorie) şi cala (a extermina).

După «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului», Arcana XI simbolizează: "Bogat în milă, dar puternic pentru a pedepsi", iar după Cartea lui Hermes, ea este asociată mâinii, prin gestul de a apuca.

Arcana trimite la putere, energie, o iubire mare, dar şi la optimism, curaj, încredere în sine, eforturi până la capăt, succes datorat curajului. În poziţie răsturnată, Arcana are aceleaşi sensuri, dar şi impulsuri fericite, sugerează o lovitură în forţă ce poate salva situaţia, asigură bunul mers şi puterea de a rezolva situaţia consul-tantului.

ARCANA XII. Spânzuratul

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Lamed, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XII, cu foarte numeroase comentarii, prezintă un tânăr, cu braţele încrucişate la spate, atârnat de un picior. Desenul este ambiguu, putând fi privit şi în poziţie inversă, cu capul în sus. Prin tradiţie, Arcana se asociază cu sacrificiul voluntar al lui Hristos (sau al martirilor). Ea reprezintă suferinţa consimţită pentru un viitor mai bun, exprimă posibilitatea de a renunţa la ceva scump dacă vrem să vedem ziua în care ni se realizează dorinţele. Un proverb afirmă că nu se poate obţine nimic din nimic. Arcana XI presupune că orice câştig presupune o pierdere iniţială. De asemenea, trimite la Cuvintele Evangheliei: "Trebuie să descresc, pentru ca El să crească."

Piciorul drept îndoit din genunchi trimite la Împărat (Arcana IV). Spânzuratul este Împăratul care renunţă la ceva, pentru a obţine puteri superioare.

Unii autori au remarcat analogii între poziţia Spânzuratului şi asanele dureroase ale yoghinilor. Subiectul Lamei trimite şi la asceză, la controlul suflului, la uitarea de sine.

Pe plan divinator, Arcana evocă sacrificiul ce trebuie făcut, ori un risc asumat. Ea indică încercări, decepţii, decese, iar în poziţie răsturnată - pericolul de a cădea în eroare, un sacrificiu iminent, ingratitudinea semenilor, suferinţe morale, necesitatea de a ierta totul. Cartea lui Hermes asociază Arcana XII cu un exemplu, cu ceva de învăţat, o lecţie publică, iar «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului» spune: "El promite poporului său un rege în viitor."

Arcana corespunde stării alchimice de «putrefactio». Alchimiştii în *Tablele de Smaragd* spun că trebuie să te cobori până în profunzimile materiei pentru a te putea ridica. Ei îşi compară Opera cu o sămânţă ce cade pe sol: descompunerea sa dă naştere germenului.

Arcana face trimitere şi la Osiris, care a fost atârnat trei zile şi trei nopţi de un pom, până la descompunerea corpului său.

Arcana corespunde, în final, şarpelui mercurial crucificat, descris de Flamel (de notat că Mercur este şi simbolul unificării).

ARCANA XIII. Arcana fără nume

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Mem, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XIII în general nu are nume (aşa cum Vagabondul nu are număr). Ea este legată puternic de Arcana precedentă, reprezentând pentru alchimişti cea de a doua stare, cea de Nigredo, sau Putrefactio.

Uneori, arcana este numită «Moartea», alteori «Cosaşul», ea prezentând un schelet cu o coasă însângerată, lucrând pe un sol acoperit cu oase, cranii, membre separate etc. Două detalii sunt semnificative: el îşi seceră un picior, iar unul dintre capetele tăiate, de pe sol, este încoronat.

Arcana XIII nu anunţă în mod particular un deces, ci mai degrabă o schimbare, o bulversare, o viaţă nouă. Ea anunţă un sfârşit de ciclu şi începerea brutală a unuia nou. Schimbarea poate fi bruscă, chiar radicală, dar Universul este făcut din transformări necesare, iar această necesitate, dacă este înţeleasă, poate fi benefică.

Arcana XIII ne vorbeşte de o încercare prin care trebuie să trecem. Această experienţă, care poate fi dureroasă, este unicul acces, o poartă de trecere ducând spre realizare. Prin ea trebuie să treacă oricine într-o zi sau alta. Unul dintre capetele detaşate de corp este încoronat - moartea nu face nici excepţii, nici favoruri.

Arcana este plasată sub semnul Scorpionului care, în unele zodiacuri, este înlocuit cu un vultur. Cele patru figuri apocaliptice, corespunzătoare celor patru Evanghelişti (v. Arcana XXI) sunt: Îngerul (Vărsătorul), Boarul (Taurul), Leul (Leul) şi Vulturul (Scorpionul). Vulturul are pliscul mort, dar, prin aripile sale, este trezire, zbor.

Arcana XIII nu prezintă un pericol dacă sensul său este înţeles.

Pentru kabbalişti, Mem este iniţiala cuvântului maveth (moarte), dar prin unirea acestuia cu aleph, se obţine ameth (dreptate). Aleph fiind literă divină, se deduce că orice adevăr fără Dumnezeu este mort.

Unul din detaliile cele mai remarcabile ale Arcanei, dar căruia prea puţini comentatori îi dau atenţie, este piciorul pe care cosaşul şi-l taie. Acest gest se poate lega de importanţa faptului de a face «Tabula Rasa» în ceea ce priveşte valorile învechite, înainte de a păşi mai departe. Se afirmă, de altfel, că fiecare experienţă dobândită este «o mică moarte», că fiecare pas înainte aduce după sine pierderea unei părţi din sine.

Pe de altă parte, piciorul de pe sol apare de parcă ar fi înrădăcinat. Simbolul pare a fi cel al Eliberării, aşa cum iniţiatului i se cere a fi mort pentru lume, iar Moartea îl detaşează pe om de originile sale, îl eliberează de trecutul său, de familia sa, de legăturile şi ataşamentele sale, devenind astfel autonom şi independent.

Alchimiştii reprezintă deseori un corp volatil (degajat de materie) sub forma unui ins cu picioarele tăiate. Un text anonim spune despre copil (Mercur) care "şi-a distrus picioarele înainte de a-şi înălţa capul."

În «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului», la Arcana XIII citim: "Moartea singură sfârşeşte, viaţa este nemuritoare", iar Cartea lui Hermes asociază acestei Arcane, Cerul lui Jupiter şi Marte, dominaţia, forţa, renaşterea, creaţia şi distrugerea.

În poziţie dreaptă, Arcana simbolizează transformări importante materiale sau morale în cursul vieţii, natura lor fiind precizată de Casa Horoscopului în care cade Arcana. În poziţie răsturnată, Arcana trimite la cei apropiaţi (cu sensurile de mai sus), dar şi la dolii posibile, răsturnări de poziţie, speranţe infirmate, înnoiri spirituale, sfârşitul lucrurilor sau al unei intreprinderi.

ARCANA XIV. Răbdarea

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Noon, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XIV ne prezintă o tânără femeie ocupată cu turnarea apei dintr-un vas în altul. Numele Arcanei ne trimite deja la sensul său divinatoriu: moderaţie, prudenţă, echilibru, temperanţă - acestea sunt şi sfaturile ei.

Imaginea celor două vase ne transmite sensul de sinteză, reconciliere, întâlnire, călătorie fericită, schimbare benefică.

Unii văd în gestul femeii îndeplinirea unui ritual. Ei deduc: respectarea regulilor, conformism, respectarea legilor, spirit pacificator.

Pentru alchimişti, Răbdarea marchează începutul Operei Albe (Albedo)[1].

Cele două vase sunt de culori opuse, unul este lunar, celălalt solar. După J. Evola, ele sunt "cele două corpuri a două individualităţi de sexe diferite", a căror unire va da viaţă operei". El citează din Philalethes (*Introitus*, c. I): "Aurul nostru corporal este mort înainte de a se uni cu mireasa sa."

Arcana ne vorbeşte, deci, de unirea, de alianţa fericită şi fecundă; «operaţia cu două vase» se numeşte şi Calea lui Venus.

Cei din Boemia asimilează Răbdarea cu Isis. Se spune că, după ce soţul său, Osiris, a fost dat morţii şi membrele sale dispersate (v. cele două Arcane precedente),

1 Albedo (v. mai sus), cu simbolurile sale - lumina, primăvara, înflorirea - corespunde reînvierii, renaşterii. Pentru a o reprezenta, alchimiştii vorbesc câteodată de Magneziu, argumentând că sensul cuvântului vine din limba greacă: a amesteca, a transvaza. Toţi afirmă că Apa Vitală este principiul motor al operaţiei. În legătură cu această apă, calificată de Raymond Lulle drept Apa Înţelepciunii, ei afirmă că reînvie morţii, deoarece "face să plece natura din natura lor" (Ordan, Traité du Mercure occidental).

le-a reunit, le-a trimis cu barca lui Ra până la izvorul fluviului, până în regatul Morţii, unde, prin câteva operaţii magice, l-a redat vieţii.

Dintre toate membrele risipite, ultimul regăsit a fost falusul zeului. Boemienii, ca şi alchimiştii, plasează Arcana sub semnul unirii sexuale, al amorului carnal sublimat, al cununiei.

Pentru a descrie unirea celor două lumi, Meyrink, în lucrarea sa "Faţa Verde", vorbeşte de inversarea luminilor, ceea ce corespunde transvazării din Arcana XIV.

Cartea lui Hermes asociază Arcana cu Cerul Soarelui, temperaturi, sezoane, mişcare, schimbările vieţii permanent noi şi mereu aceeaşi, iar în «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului», se spune: "Îngerul bun este acela care calmează şi temperează".

Arcana, în poziţie dreaptă, sugerează iniţiative, întârzieri, frâne necesare într-o pasiune exagerată, iar în poziţie răsturnată - blocaje momentane, cerând calm şi iniţiativă, modelarea instinctelor, nevoia de odihnă.

ARCANA XV. Diavolul

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Samech, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XV reprezintă un diavol hermafrodit, cu torsul dezgolit, cu gheare la mâini şi la picioare, având o pereche de aripi de liliac, coarne de cerb, ţinând în mână o sabie fără mâner. Înlănţuiţi de piedestalul său, sunt doi diavoli mai mici, dezbrăcaţi, cu mâinile la spate (după unii, de sexe diferite).

Se afirmă că prin grafia literei Samech, corespunzătoare Arcanei, este evocat un şarpe muşcându-şi coada (Ouroboros), semn al unei mişcări circulare, infinite.

Unii afirmă chiar că sonoritatea sâsâită a literei imită sunetul şarpelui. Şarpele, la rândul său, a fost asimilat cu Geneza, cu diavolul - deci cu forţele instinctive care ţin sufletul omului în materie.

Ideea unui diavol «malefic» este de certă inspiraţie biblică, creştină. Arcana XV ne vorbeşte de metode cert supraomeneşti, dar nu neapărat cu caracter malefic. Ideea generală a Arcanei este că scopul justifică mijloacele. Ea ne vorbeşte mai mult de instinct decât de raţiune, de vise, de fenomene inexplicabile, de tratative secrete, de pasiune, şiretlic, escrocherie. Este o Arcană nici bună, nici rea, dar le poate conţine pe oricare; poate conduce la cele mai înalte reuşite, dar şi la eşecurile cele mai penibile. Ea nu se aplică de obicei indivizilor drepţi, dar în mod cert, celor interesaţi.

Ca şi Hermes, pandantul său, diavolul, este hermafrodit, este alt gen de intermediar între zei şi oameni, care, mijlocind unele concesii, acceptă să facă orice fel de servicii.

Este instinctul, calificat de unii ca bestial, dar în care alții văd semnul geniului. Este un farsor, dar umorul său nu este apreciat întotdeauna la justa lui valoare. Este sinonim cu «a descoperi prin hazard», cu invenția, creativitatea. Este Baphomet al Templierilor, sau Pann din mitologie.

Magia tuturor timpurilor era comparată cu o sabie cu două tăișuri: folosită necorespunzător, riscă să producă efectele contrare celor așteptate. Nu poate fi folosită decât de cel ce deține cunoștințele cerute.

Sabia ținută de diavol nu are mâner; ținută de tăiș, ea este la fel de periculoasă și pentru cel care o mânuiește.

Arcana mai avertizează asupra altui pericol: utilizarea unor mijloace incorecte ne leagă de secretul ce-l deținem, cu lanțuri grele. Interpretarea religioasă și kabbalistică a Tarotului atenționează la această Arcană: "Cel rău este duhul de orgoliu și mânie", iar Cartea lui Hermes atașează acestei Arcane Cerul lui Mercur, știința ocultă, magia, comerțul, elocvența, misterul și forța morală.

În poziție dreaptă, ea mai poate sugera fatalitate, tentație, forță importantă, iar în poziție răsturnată: evenimente împotriva cărora nu poți face nimic, tentații (de obicei sexuale), instincte greu de oprit, voință misterioasă, lovitură morală, uneori boală.

ARCANA XVI. Turnul dărâmat, Casa lui Dumnezeu

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Ayin, litera asociată din alfabetul ebraic.

Un vârtej de foc venit din cer dărâmă un turn. Doi oameni cad spre pământ în mijlocul unei ploi de moloz.

Arcana este atașată cuvintelor Mântuitorului: "Dărâmați acest templu și-n trei zile îl voi reclădi". Personajele care cad sunt vânzătorii alungați din templu, iar cele două mici pietre de la baza turnului - materialele inițiale ce vor servi la construcția noii clădiri.

Arcana ne vorbește de un moment în care va urma inversarea convențiilor stabilite, când se va face «Tabula Rasa» în domeniul ideilor învechite, când vor fi date deoparte instituțiile perimate, anacronice. Cultura, educația, mediul social pot fi canalele prin care se va ajunge la eliberare.

Familia și casa nu vor mai fi închisori. Aici se pot cita cuvintele lui Freud: "Nu este un erou decât cel care se revoltă împotriva autorității paterne și învinge".

Situată necorespunzător într-o etalare, Arcana poate semnifica: catastrofă imprevizibilă, ambiții pedepsite (Turnul devine "Turnul" Babel), pedeapsă, riscuri neluate în considerare... În general, semnifică pericol de ruină, catastrofă, încercare mare în destin, pierdere totală a speranțelor. În poziție răsturnată sugerează o lovitură bruscă

a sorţii, posibilitatea unei morţi subite sau violente, pericol mare deasupra capului, nu obligatoriu, dar dacă apare, consultantul să nu-şi piardă capul, ci să ţină piept furtunii ("după ploaie, vreme bună").

Litera Ayin este atât iniţiala cuvântului «anava» (modestie), cât şi «avon» (crimă).

Pentru alchimişti, unul dintre cele mai delicate momente este deschiderea Oului Filozofic din vasul alchimic (Retorta), identificată cu un palat sau un turn.

Vasul alchimic trebuie ţinut tot timpul închis ermetic, deoarece, dacă scapă o cât de mică parte din gaz, procesul trebuie refăcut. Turnul, învelişul rigid este necesar în tot timpul evoluţiei. Dar, spun alchimiştii în textele lor, "când fiica a devenit suficient de puternică", va trebui să spargă vasul, ca un pui cochilia oului şi să «deschidă ziua cea mare». Dacă deschide vasul prea devreme, «fiica» este încă în stadiu embrionar şi nu poate trece prin cochilia sa. Dacă vasul se deschide prea târziu, ea s-a obişnuit cu căldura protectoare din interior şi este vulnerabilă în faţa vieţii.

«Fiica» trebuie să-şi sfarme legăturile, dar numai la momentul oportun.

Hermes asociază Arcana XVI cu Cerul Lunii - alterări, subversiuni, schimbări, slăbiciuni, iar «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului» afirmă aici că: "Dumnezeu comandă fulgerul şi guvernează focul".

ARCANA XVII. Steaua

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Phay, litera asociată din alfabetul ebraic.

O femeie goală, sub un cer înstelat, varsă într-un râu apa din vasele sale. O pasăre stă pe o plantă.

Arcana este legată evident de Arcana XIV (Răbdarea), fiind continuarea ei, dar dacă vasele ultimei sunt diferite, la Arcana XVII se aseamănă. Tânăra şi-a pierdut veşmintele şi s-a trezit dezbrăcată; apa nu este transvazată, ci vine să îngroaşe cursul râului.

S-ar putea ridica problema privind utilitatea «oferirii apei sale fluviului», o cantitate neglijabilă, care se pierde în flux. Dar acestea sunt acele mici aporturi care, prin numărul şi frecvenţa lor, formează «cursul» lucrurilor. Luate câte una, ele sunt o cantitate neglijabilă, dar fără ele lumea ar fi seacă.

Nuditatea, poziţia îngenuncheată simbolizează umilinţa. Steaua este dezinteresată. Îşi varsă apa în mod gratuit. Ea nu caută nici gloria şi nici recunoaşterea, ea străluceşte solitar, iar fericirea ce o radiază împrejur este singura sa recompensă.

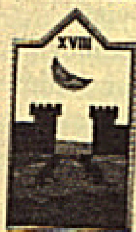
Vasele sunt asemănătoare, fără diferenţe; Steaua rezolvă toate problemele, de dualitate, ale Eu-lui şi ale existenţei, ea pune deoparte toate aparenţele iluziilor, aduce blândeţea momentului, se "disipează" în toată lumea.

Imaginea este cea a realizării perfecte a unirii cu cosmosul.

Arcana XVII, aplicată consultantului, indică o şansă nesperată, o natură fericită şi bună ("s-a născut sub o stea norocoasă"), optimism, măreţie ascunsă, idealism. Într-o etalare nefericită, semnifică pericol de singurătate, superficialitate şi inutilitate. În poziţie răsturnată, are aceleaşi sensuri. Conform «Interpretării religioase şi kabbalistice a Tarotului», Arcana are sensul: "Seara şi trandafirul său se supun lui Dumnezeu", iar după Cartea lui Hermes, sugerează Cerul sufletului, efuziunile sentimentale ale gândirii, influenţa morală a ideii asupra formelor, nemurire.

Din toate timpurile, apa a fost simbolul psihismului. Vărsând apă din vasele sale, Steaua îi dă mişcare. Din staţionară, ea devine vie. Oferită într-o zi mare, ea ne vorbeşte despre adevăr, puritate şi onestitate.

Litera ebraică Phay este, pentru kabbalişti, iniţiala cuvântului «pedouth» (eliberare, dezrobire). Ea evocă deschiderea, accesul, o gură ca o fereastră.

ARCANA XVIII. Luna

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Tzade, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XVIII este singura Lamă din pachet fără nici un personaj . Multitudinea de elemente ce le conţine îi conferă un simbolism bogat şi complex. Asociat cu simbolul Racului, pe ea apare un bazin în care înoată un crustaceu (Crabul zodiacal); la orizont se profilează două turnuri, iar un cuplu de câini latră la Lună.

Luna din Arcana XVIII face să cadă pe pământ o rouă abundentă. Aproape toate mitologiile leagă astrul nopţii de Fertilitate. Roua este simbolul puterii sale, agentul său secret, iniţiatorul tuturor creaţiilor, al întregii reproduceri.

Ciclul lunar reglează migraţiile, mareele, ciclul menstrual. Marea (apa sărată şi mişcătoare, cunoscută ca Matrice Primordială) are mareea asemănătoare cu o respiraţie, ea fiind principalul domeniu de activitate a Lunii. Crustaceul (o langustă, după unii) situat într-un pătrat simetric faţă de cercul său, are reputaţia de a fi cel mai prolific animal, urmaşii nenumăraţi ai săi fiind şi un simbol al fecundităţii.

Luna inspiră toate instinctele legate de procreare. Este instinctul de reproducere care stă la baza întregii vieţi, dar inspiră şi pe artişti, poeţi, inventatori, divinatori. Este sensibilitatea, intuiţia, «noaptea luminoasă», adică visul.

Este, de asemenea, şi cartea nebunilor şi a iluminaţilor: despre crab se spune că nu poate merge drept şi că se închide în carapacea sa. Nici nu atinge într-adevăr nimic (tradiţia populară îi refuză sensul de «atingere»), ci se foloseşte de cleştii săi. În fine, Luna (mai ales când este plină) are reputaţia de a stimula nebuniile în cazul celor care se expun mai mult timp influenţei malefice a razelor sale.

Cei doi câini care latră în noapte ne trimit la o activitate intensă şi inutilă, de a fi asmuţit să urmăreşti o himeră îndepărtată sau neliniştitoare cu multe întrebări fără răspuns, sau la care nimeni nu a răspuns încă. Arcana este a cercetătorilor disperaţi, cărora destinul le promite reuşită sublimă, sau alienare şi singurătate.

Cele două turnuri au o funcţie asemănătoare carapacei racului. Ele ne sugerează o fortăreaţă interioară, o enclavă fortificată, adăpostind Grădina Deliciilor, sau Paradisul pierdut. Unul este o închisoare, celălalt ascunde un palat. Cartea trimite, în mod indiferent, la una sau la alta din ele. Spre fericire sau spre pierdere. "Împărăţia Cerului este în voi", spune Hristos.

Unii comentatori văd în Arcană imaginea unei oglinzi strâmbe. Câinele latră doar la dublura sa, turnul dă reflexia unui al doilea turn, luna se reflectă în apa bazinului. Universul, prin simetria şi repetiţia din el, formează un labirint infinit...

Pentru alţii, Luna, la fel ca şi Cancerul, seamănă cu o maşinărie, o moară care, cât timp are materie primă, lucrează, este creativă, dar dacă nu mai are ce măcina şi merge în gol, mecanismul se dereglează, nu mai poate fi controlat, se autodistruge în timp.

Au fost făcute unele analogii cu Scorpionul şi pentru că imaginea crustaceului trimite la acest animal-simbol, cu excepţia acului.

În legătură cu litera Tzade, asociată Arcanei, în Zohar se găseşte un comentariu pe cât de interesant, pe atât de enigmatic, motiv pentru care ne permitem să-l cităm în întregime. Zeitatea supremă se adresează literei, spunându-i: "... Tu trebuie să te ascunzi pentru a nu fi prins din eroare. Asta, deoarece forma ta primitivă este noon, principiu oblic, feminin, la care se adaugă yood, principiu masculin. Iar asta formează misterul creaţiei primului om, creat cu faţă dublă, două feţe întoarse în direcţii diferite, spate în spate, privind în sus şi, respectiv, în jos..." (Zohar, I, 3)

Cartea lui Hermes asociază Arcanei Elementele, lumea vizibilă, lumina reflectată, formele materiale, simbolismul, iar în «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului», găsim legat de această Arcană: "El aşează pe turnurile sale Luna ca paznic."

În poziţie dreaptă, Arcana sugerează capcane, piedici, decepţii, trădări, ostilităţi, plictiseli (de natură misterioasă), inamici necunoscuţi, pericole. În poziţie răsturnată, Arcana are aceleaşi sensuri, dar legat de viitor, în funcţie de Casa peste care se suprapune. În plus, trimite la calomnii, bârfe, securitate falsă, îndeamnă la prudenţă şi prevedere.

ARCANA XIX. Soarele

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal

 Koof, Koph, litera asociată din calendarul ebraic.

Cuplurile Papă-Papesă, Împărat-Împărăteasă sunt încheiate de perechea de Arcane Soare-Lună, un cuplu celest. Arcana XIX ne prezintă doi copii, gemeni, fără îndoială, aproape goi, sub un soare imens. Orizontul este ascuns de un perete din piatră.

În Grecia antică, cultul lui Dionisos avea pandantul în cel al lui Apollo. Dacă Arcana precedentă ne trimite la misterele eleusine (ca şi Papesa), Arcana XIX este evident apoloniană.

Copiii (pot fi Castor şi Polux) par a se ţine de umeri, sau se joacă împreună; oricum, mişcările lor converg. Sub un Soare propice, ei participă la aceeaşi acţiune. Sunt animaţi de un ţel unic. Îi leagă amiciţia, dar şi interese comune.

Arcana ne vorbeşte de armonia solară, de uniunea oamenilor, de cultură şi civilizaţie. Aurul filozofal, dăruit de Soare copiilor săi, nu reprezintă bunurile materiale, ci, înainte de orice, avuţia spirituală, (Marea Avuţie) pacea, echilibrul şi iubirea (mana cerească din Arcană, razele solare trimit la ploaia care o fecundează pe Danae).

Apollo era pentru greci zeul luminii, al divinaţiei şi artelor. Emblemele sale erau atât falusul, cât şi lira. Muzica sa nu doar însoţea bacanalele (v. Arcana precedentă), ci este sinonimă cu acordul şi armonia. Arta sa era nu atât inspirată, cât mai ales dictată de reguli, raţiune, spirit de perfecţiune.

Zidul care închide orizontul gemenilor reprezintă, în mod egal, voinţa normelor, delimitarea, raţionalizarea. Ne trimite la Pitagora şi la figurile sale perfecte.

Arcana sugerează fericire, mai ales materială, pace (mai ales în cămin), securitate. În poziţie răsturnată, pentru viitor sugerează pace şi fericire, unire fericită, startul lucrurilor stagnante, clarificarea lor. Cartea lui Hermes asociază Arcana XIX cu amestecurile, capul, vârful, principiul Cerului.

Pentru unii comentatori, Arcana situată prost, are şi sensul de secetă, moarte, sărăcie. Focul solar, în măsura în care dă viaţă, poate fi şi letal. "Soarele său este izvorul în care se reîntorc toate" - spune «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului».

Pentru Kabbala, litera Koof este iniţiala cuvântului qesher (legătură, nod, fascicol), dar se găseşte şi în centrul anagramei sale, sheqer (minciună).

Pentru alchimişti, Soarele este începutul Operei Roşii (Rubedo), a treia fază a Marii Opere (Opera Magna) filozofale. Ea reprezintă obţinerea Pulberii de Proiecţie.

ARCANA XX. Judecata

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal, (Uranus), Element - Foc

 Raish, litera asociată din alfabetul ebraic.

Pe cer apare un Înger. Trompeta sa anunţă Judecata de Apoi. O femeie şi un bătrân se roagă îngenuncheaţi. În spate, un om iese dintr-un mormânt.

Penultima Arcană a Tarotului, Judecata, semnifică apropierea sfârşitului problemelor noastre, apropierea victoriei, a succesului. De asemenea, evocă iminenţa judecăţii, a unei reglementări finale, a socotelii finale. Arcana ne vorbeşte de punctul final, de aducerea afacerilor la zi, de plata datoriilor. Prevede o maladie care se apropie, un litigiu, o ceartă, o vrajbă, lucruri neaşteptate şi surprize. În poziţie răsturnată, însă, prevede modificări neaşteptate pe viitor, surprize (bune sau rele), deznodământ neprevăzut. Conform Cărţii lui Hermes, Arcana se asociază cu vegetativul, virtutea generatoare, Pământul, voinţa veşnică, iar «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului» spune că: "Sufletul Său face să încolţească praful din morminte."

Omul care iese din mormânt ar putea fi Lazăr înviat, sau îi indică pe toţi cei Drepţi chemaţi la viaţă, la sfârşitul Templului.

Arcana trimite la cuvintele Apocalipsei lui Ioan: "Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale." (Apoc., 20, 13).

Arcana evocă de asemenea un ajutor exterior, prezenţa unei persoane "care ne vrea binele", dar şi puterea magiei.

Basil Valentin (*Practica una cum duodecim clavibus*) remarcă faptul că renaşterea este ţelul adepţilor. Alchimia îşi reprezintă adeseori ultima etapă a Operei ca reuniunea Tatălui cu Mama şi cu Fiul lor reînviat (sau Trinitatea Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh). Ei înţeleg această reuniune ca o realizare pe trei nivele: unirea corpului, a sufletului şi a spiritului. În acest caz, Îngerul poate fi Suflul care realizează, însufleţeşte proiectul.

Pentru iniţiaţi, Arcana reprezintă din nou pe neofit, trecând ultima încercare, întâlnind compania Maeştrilor (Unele tehnici de iniţiere prevăd, ca ultimă încercare, petrecerea unei perioade într-un mormânt).

ARCANA XXI. Lumea

♁ Simbol kabbalistic

♄ Semn zodiacal

ש Thav, litera asociată din alfabetul ebraic.

Arcana XXI, față de toate celelelate din pachetul de Tarot, este diferită prin faptul că nu prezintă nici un personaj sau scenă, ci este formată prin juxtapunerea diferitelor elemente legate între ele.

O femeie dezbrăcată (sau un hermafrodit) dansează pe un nor, ori în mijlocul unei coroane de flori. Un înger, un leu aureolat, un vultur și un animal hibrid, dar în care se poate recunoaște un taur (sau un cal?) sunt trecute în cele patru colțuri ale Arcanei.

Arcana este rareori de rău augur, ea evocând regăsirea Paradisului, a timpurilor originare (personajul central), o realizare, o totalitate. Coroana este recompensarea cuceritorilor, dar și un simbol al omagiului. Tocmai de aceea, Arcana XXI se mai numește și «Adevărul» ori «Apoteoza».

Cele patru figuri periferice ne amintesc de "cele patru ființe ... pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru, ..." din preajma Tronului lui Dumnezeu: "Și ființa cea dintâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vițelului, a treia ființă avea față de om, iar a patra ființă era asemănătoare vulturului care zboară." (Apoc., 4, 8, resp. 7).

Aceste patru ființe sunt asemănate celor patru Evangheliști: Leul este Sfântul Marcu, vițelul - Sfântul Luca, îngerul - Sfântul Matei, iar vulturul - Sfântul Ioan de Patmos, formând în același timp și cuaternarul central al zodiacului (Leul, Taurul, Vărsătorul și Scorpionul), ele sunt și cele patru Elemente (Foc, Pământ, Aer și Apa), cei patru frați ai lui Horus, cele patru colțuri (sferturi) ale Universului, ori chiar cele patru Universuri care se rotesc în jurul Centrului (după Scarlat Demetrescu).

Înscrise pe un cerc, ele reprezintă unitatea și mișcarea Universului, imaginea Timpului, sau a Creației. Metamorfoza Scorpionului în Vultur implică o reînviere, începutul unui nou ciclu.

Pentru kabbaliști, litera Thav, ultima din alfabetul ebraic, domnește asupra frumuseții și evocă ideea temeliei sau a întemeierii. În Zohar stă scris: "că el este destinat să fie marcat pe fruntea oamenilor fideli, care au respectat Legea de la Aleph, până la Thav." Cuvântul Emeth (adevăr) are ca inițială Aleph, iar ca ultimă literă, Thav. Se spune că, cu ajutorul acestui cuvânt, Rabinul Low din Praga a dat viață Golemului său.

În Cartea lui Hermes, Arcana XXI este asociată cu microcosmosul, cu rezumatul totului în tot, iar în «Interpretarea religioasă și kabbalistică a Tarotului» legat de această Arcană citim: "Coroana sa a acoperit masa de aur din Templu. Și pe heruvimi El face să plutească slava Sa."

Arcana, în poziţie dreaptă trimite la reuşită generală şi la recompensarea efortului, iar în poziţie răsturnată sugerează o şansă în toate, obstacole învinse, recompensă. În general, etalarea acestei Arcane este un augur foarte bun, care ajută într-o etalare rea.

ARCANA FARA NUMAR. Hoinarul, Nebunul

 Simbol kabbalistic

 Semn zodiacal (Pluton), Element - Aer

 Sheen, litera asociată din alfabetul ebraic.

Problema plasării acestei Arcane în jocul de Tarot suscită numeroase comentarii, fără a se ajunge la o soluţie definitivă. Ea apare deseori ca numărul 0 (zero), motiv pentru care este plasată uneori înaintea Magicianului.

Alţii, pretind, din contra, că locul său este ultimul, fiind un soi de concluzie a Tarotului. Unii estimează că ar trebui să fie Arcana a XXI-a, iar Lumea să devină Arcana XXII, deoarece Sheen este a 21-a literă a alfabetului ebraic, iar Thav, ultima. În fine, unii concluzionează, după calcule savante, că Arcanele majore nu conţin decât de trei ori şapte Lame, excluzând Nebunul dintre ele.

Credem că, totuşi, Nebunul este simbolul omului şi al destinului său pe Terra, el înglobând şi rezumând toate Lamele Tarotului, suprapunându-se astfel peste totalitatea lor. Îi convine orice loc, este atât Începutul cât şi Sfârşitul, iar motivul pentru care aici apare la sfârşitul Arcanelor majore, nu este decât imposibilitatea de a-l plasa în toate locurile amintite.

Arcana înfăţişează un om mergând cu ochii spre Cer, ca şi orbii din parabola lui Breugel. Un câine se agaţă de pulpana sa, sfâşiind-o. El, însă, nu îi remarcă prezenţa, continuându-şi mersul solitar. Denumirea "Mat" (care apare pe majoritatea Arcanelor) inspiră comentarii erudite. S-a avansat o origine arabă (sau ebraică): mat semnifică «moarte», adică ce se găseşte după eşecuri, din poziţia unui rege pierzător. În latină, matus indică aurul mat, ceea ce nu are claritate. Mai simplu, termenul italian «mato», semnifică nebunul...

Unele pachete propun în mod egal nume diferite: Le Mat, Le Fou (nebunul), Bohemien Vagabond (vagabondul din Boemia), Juif errant (evreul rătăcitor) etc.

Nebunia vagabondului este mai mult metaforică decât patologică. Este simbolul ironic, dacă nu amar, al destinului uman, al deziluziilor noastre, al rătăcirilor noastre. Nebunia sa nu este rea: îi permite să suporte loviturile soartei (reprezentate de câine) şi să nu se lase pradă disperării, care este "cea mai mare nebunie". El este nepăsător, filozof şi optimist.

Hoinarul este voiajorul etern, evreul rătăcitor; ne povesteşte o călătorie (precum cea a lui Sindbad, ori a lui Ulisse), un pelerinaj universal, infinit, plecări şi reîntoarceri la termene aleatorii, poate insula visată, un port de repaus, pacea interioară, Itaca, Ierusalimul.

Hoinarul este înarmat cu un baston, sceptru rudimentar, în acelaşi timp element de susţinere şi apărare, simbol al voinţei sale, tenacităţii sale, curajului său. Poartă o mică boccea: greutatea experienţelor sale, trecutul său, cunoaşterea sa, totalitatea cunoştinţelor umane - mult prea puţine pentru a rezolva problemele existenţei, ale Eu-lui sau ale vieţii.

Caracteristica esenţială a Hoinarului este înaintarea sa neîntreruptă, mersul său etern (căutările). O frază din Busset ne redă o parte din sentimentele sale, din dubiile sale, din angoasele sale:

"Dacă privesc în faţă, ce spaţiu infinit de străbătut! Dacă privesc în urmă, ce spaţiu infinit unde nu mă voi întoarce; iar eu ocup un spaţiu aşa de mic în imensitatea Timpului! Sunt un nimic..." (*Sermon sur la mort*)

Lecţia vagabondului (ca şi a Tarotului) este umilinţa şi umorul, poate răbdarea, siguranţa iubirii şi curajul.

Progresul său infinit nu se opreşte decât odată cu Lumea...

«Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Tarotului» leagă această Arcană de locul sau momentul "în care muritorii neînfrânaţi coboară prin mulţimi". Cartea lui Hermes leagă Arcana de senzitivitate, carne, viaţă tranzitorie. În poziţie dreaptă, Arcana sugerează haos în destin, triumful instinctelor, inconsecvenţă şi consecinţele acestora, iar în poziţie răsturnată - orbire, dereglări, aberaţii, tulburări mentale. Arcana sugerează nevoia imperioasă a unei schimbări totale în temperament.

ARCANELE MINORE

Cele 56 de Arcane minore sunt grupate în patru serii («culori»). Spadele (corespunzătoare picilor din cărţile franceze), se subordonează Elementului Aer, fiind legate de spirit, asociindu-se cu tăria, vigoarea, curajul, activitatea şi lupta; Bastoanele (caralele), se subordonează Elementului Foc, fiind legate de voinţă, asociindu-se cu munca, progresul, dezvoltarea şi evoluţia; Cupele se subordonează Elementului Apă, sunt legate de voinţă, asociindu-se cu (pre)sentimentul, plăcerea, bucuria, norocul, iar monedele (dinarii, treflele) se subordonează Elementului Pământ, sunt legate de cele materiale, asociindu-se cu prosperitatea, posesiunea, banii, bunăstarea şi proprietatea.

Fiecare dintre cele patru serii de Arcane minore se compune din zece Lame numerotate de la 1 (As) la 10, urmate de un valet, un cavaler, o regină şi un rege.

Spadele

- As - este rădăcina puterii Aerului. Sugerează inteligenţă, şiretenie, justiţie iminentă, iar în poziţie răsturnată, înafara celor de mai sus, - debutul unei vrăjmăşii, o acţiune abil condusă, cu şanse de succes, în ciuda obstacolelor.

- 2 - Pace, Luna în Balanţă. Sugerează greutăţi şi tristeţi provocate de altcineva, iar în stare răsturnată, în plus, rival sau concurent, asigurare, acte, (veste de) doliu.

- 3 - Tristeţe, Saturn în Balanţă. Sugerează multe încercări ce trebuie trecute, tracasări şi inamiciţii repetate, încercări, erori, şicane pe parcursul existenţei sau perioadei cercetate, iar în poziţie răsturnată, în plus, repulsie, naşterea unor nelinişti, viaţă întunecată, lupte apropiate.

- 4 - Pacea (armelor), Jupiter în Balanţă. Sugerează pericole, remuşcări, suferinţe morale, acte regretabile, iar în poziţie răsturnată - noi plictiseli, greşeli şi pericole, singurătate, (după doliu), pericol iminent.

- 5 - Josnicie, Venus în Vărsător. Este o Arcană destul de periculoasă, aduce greutăţi, necazuri, obsesii, idei fixe, iar în poziţie răsturnată, în plus, gânduri de răzbunare, furie de nestăpânit, tulburări cerebrale, nelinişte continuă, persecuţie, sinucidere, moarte, influenţă proastă (malefică), ură, vrăjitorie.

- 6 - Ştiinţă, înţelepciune, Mercur în Vărsător. Arcana sugerează obstacole generale, neputinţă fizică, morală, intelectuală sau socială. Sănătate proastă, adver-

sităţi, lipsă de decizie, de fermitate, care pot duce la suferinţe. Răsturnată, în plus, afaceri cu organele de drept (poliţia), reclamaţii, calomnii.

- 7 - Inutilitate, Luna în Vărsător. Sugerează triumfuri asupra obstacolelor, mai rar nenorociri neprevăzute, iar în poziţie răsturnată - în general, victorii asupra duşmanilor de moment.

- 8 - Amestecare, Jupiter în Gemeni. Sugerează greutăţi şi nelinişti în viaţă, iar în poziţie răsturnată, o pasă proastă (boală, condamnare, captivitate etc.); trebuie făcut totul pentru a ieşi din această pasă.

- 9 - Brutalitate, Marte în Gemeni. Este o Arcană (foarte) dificilă. Sugerează un destin tragic, lupte grele, uneori forţe misterioase implicate. În poziţie răsturnată, în plus, o maladie gravă, fatalitate, un duşman puternic, întârzieri în împliniri, trimite la preot şi/sau medic; sfătuieşte la prudenţă maximă.

- 10 - Naufragiu, ruină, Soare în Gemeni. Sugerează o sumă de suferinţe fizice şi morale într-o viaţă dificilă. În poziţie răsturnată, Arcana trimite la călătorii grele, plictiseli apropiate, schimbare în rău a destinului, urcuşuri şi coborâşuri, vicisitudini.

- Valet - partea de Pământ a Aerului, este un semn de Aer în Gemeni. În ambele poziţii, Arcana sugerează inamici ascunşi, înşelătorii, comploturi, angajaţi şi colaboratori îndoielnici.

- Cavaler - partea de Aer a Aerului, este tot un semn de Aer. Sugerează luptă, ură, uneori şi o protecţie neaşteptată în momente dificile, iar în poziţie răsturnată, în plus, însănătoşire după o boală.

- Regina - partea de Apă a Aerului, semn de Aer. Arcana sugerează un om inteligent, întâlnire în viaţă cu un om nefast care poate face greutăţi, duşmanul, iar în poziţie răsturnată - adversarul.

- Regele - este semnul de Foc al Aerului. Arcana, în ambele poziţii, trimite la aceleaşi sensuri, dar în plan masculin ca şi Arcana anterioară.

Bastoanele

- As - este rădăcina puterii Focului, Voinţa. Arcana trimite la pricepere în afaceri, reuşită în intreprinderi, iar în poziţie răsturnată, în plus, scrisori sau acte de afaceri.

- 2 - Dominaţie, Marte în Berbec. Arcana sugerează susţinere în intreprinderi, colaborare sau alianţă interesată, iar în poziţie răsturnată, tot cele de sus, dar atenţionează asupra necesităţii vigilenţei în ce-i priveşte pe rivali.

- 3 - Virtute, Luna în Berbec. Arcana sugerează bogăţie materială, spirit de invenţie, iar în poziţie răsturnată - începutul unei reuşite, o invenţie fericită.

- 4 - Desăvârşire, Venus în Berbec. Sugerează o intreprindere serioasă şi stabilă, realizare, protecţie, sprijin, iar în poziţie răsturnată - noi afaceri interesante, beneficii (imobiliare), avans, succes aşteptat.

- 5 - Aspiraţie, Saturn în Leu. Arcana trimite la un concurs favorabil de împrejurări, învingerea dificultăţilor, inspiraţie fericită, iar în poziţie răsturnată - victorie datorată inspiraţiei fericite, linişte viitoare, sugerează evitarea mâniei şi orgoliului.

- 6 - Victorie, Jupiter în Leu. Arcana sugerează plictiseli, obstacole, întârzieri, decepţii, primejdii. În poziţie răsturnată, ea trimite la aceleaşi sensuri, dar atenţionează asupra fermităţii şi perseverenţei. Afacerile pot fi în pericol datorită implicărilor sau din cauza subalternilor.

- 7 - Vitejie, Marte în Leu. Arcana indică dispunerea de elemente pentru succes, ridicare socială, iar în poziţie răsturnată - reuşită materială, beneficii, combinaţii încununate de succes.

- 8 - Rapiditate, Mercur în Săgetător. Indică stagnări, neplăceri, reuşite incomplete, iar în poziţie răsturnată - afaceri ce pot duce la lupte, discuţii, procese, rupturi.

- 9 - Forţă, Luna în Săgetător. Arcana indică o şansă de reuşită în evenimente care scapă de sub controlul voinţei, iar în poziţie răsturnată, reuşite neaşteptate, prin discreţie.

- 10 - Asuprire, Saturn în Săgetător. Arcana trimite la succes, reputaţie, recompensă, iar în poziţie răsturnată - călătorii sau intreprinderi cu şansă de reuşită, curs pozitiv al afacerilor, o posibilă schimbare a reşedinţei.

- Valet - partea de Pământ a Focului, este un semn de Foc. Arcana sugerează munci neprofitabile, energie, entuziasm. Combinaţii proaste, utilizare mediocră a facultăţilor intelectuale. În poziţie răsturnată, trimite la subalterni plicticoşi, dar poate fi şi o recunoaştere materială. Atenţie la egoismul celor din jur!

- Cavaler - partea de Aer a Focului. Poate fi vorba de o persoană puternică, iute, cu simţul umorului, dar şi sadică. Arcana sugerează eforturi pentru fixarea situaţiei şi a locului. În poziţie răsturnată, ea trimite la o persoană utilă sub raport material, dar şi la deplasări legate de o afacere utilă.

- Regină - partea de Apă a Focului. Arcana sugerează că destinul consultantului depinde parţial de o femeie importantă, chiar tiranică.

- Rege - partea de Foc a Focului, sugerează supremaţie şi ridicare pe merit, iar în poziţie răsturnată trimite la căutarea unui protector puternic, a cuiva important pentru ajutor.

Cupele

- As - este rădăcina puterii Apei, Iubire şi Cunoaştere superioară. Arcana indică inteligenţă sentimentală care naşte iubiri tainice şi afecţiuni, sugerează pasiuni elevate, ridicare socială. În poziţie răsturnată indică reuşită materială, beneficii, combinaţii cu succes.

- 2 - Iubire, Venus în Rac. Arcana sugerează dualitate sentimentală, iubiri simultane, necazuri în dragoste. În poziţie răsturnată, suplimentar, nelinişti, iubiri împărtăşite, uneori devotament.

- 3 - Abundenţă, Mercur în Rac. Arcana trimite la fecunditate, dar şi la instabilitate sentimentală, la idile. În poziţie răsturnată, în plus, afecţiuni inocente, eliberare de un sentiment, graviditate apropiată, o evoluţie mai degrabă favorabilă, realizarea speranţelor.

- 4 - Exuberanţă, lux, Luna în Rac. Arcana trimite la prietenii şi afecţiuni durabile, iar în poziţie răsturnată - la noutăţi sentimentale, posibilitate de adulter, înşelătorie care poate provoca scandal, divorţ.

- 5 - Decepţie, Marte în Scorpion. Dominaţie sentimentală, posibilitate de îndrăgostire. În poziţie răsturnată, sugerează suferinţă în dragoste ori asuprirea sentimentală a altora, o posibilă văduvie urmată de moştenire, sorţi aruncaţi, magie, viaţă de familie grea, tristeţe.

- 6 - Bucurie, Soare în Scorpion. Arcana poate sugera obstacole sentimentale, o alegere proastă, o afecţiune distrusă, abandon, ezitări sufleteşti. În poziţie răsturnată semnifică în plus singurătate morală şi melancolie, datorită unei despărţiri.

- 7 - Distrugere, Venus în Scorpion. Arcana poate trimite la triumfuri sentimentale în timpul vieţii, dar şi la întâlnirea unei persoane iubitoare şi bune. În poziţie răsturnată semnifică în plus şansă sentimentală în urma unor dificultăţi, victorie asupra unor pasiuni negative.

- 8 - Lene, Saturn în Peşti. Deziluzii, greutăţi, neînţelegeri sentimentale, iar în poziţie răsturnată - căsnicie distrusă, ruptură, amoruri interzise.

- 9 - Fericire, Jupiter în Peşti. În principiu, poate fi o unire bună, dar şi o iubire ciudată, chiar dacă doar mentală. La fel şi în poziţie răsturnată.

- 10 - Saţietate, Marte în Peşti. Arcana sugerează un destin sentimental fericit, iar în poziţie răsturnată, transformare sau călătorie de ordin sentimental.

- Valet - partea de Pământ a Apei; o persoană iubitoare, romantică, dar posibil şi egoistă. Arcana sugerează iubiri mărunte, suferinţe sufleteşti, lipsă de voinţă, iar în poziţie răsturnată semnifică în plus trădare din partea prietenilor falşi, iubiri nefericite.

- Cavaler - partea de Aer a Apei, probabil un Scorpion amator de artă, sau cu simţ artistic, dar şi scrupulos. Arcana trimite la seducţii (posibil adulter), rivalităţi amoroase, iar în poziţie răsturnată mai sugerează evoluţie sentimentală, renaşterea unei iubiri uitate, afaceri înfloritoare, însănătoşire.

- Regina - partea de Apă a Apei, persoană din Peşti. Arcana sugerează întâlnirea în viaţă a unui om puternic, bogat, util.

- Rege - partea de Foc a Apei, o persoană probabil din Rac, sensibilă, iubitoare, pasivă. Arcana are aceleaşi sensuri ca la Regină, dar pe plan masculin.

Monede (dinari, cercuri)

- As - este rădăcina puterii Pământului, energia din Pământ. Arcana sugerează inteligenţă financiară, succese financiare, bogăţie, dacă consultantul ştie să profite de moment, iar în poziţie răsturnată, posibile moşteniri, donaţii.

- 2 - Schimbare, transformare, Jupiter în Capricorn. Arcana trimite la o şansă de unire sau asociere, dualitate, ori bogăţie împărţită. În poziţie răsturnată are aceleaşi sensuri, dar referitoare la viitor, ori datorie, plăţi etc.

- 3 - Muncă, Marte în Capricorn. Succes financiar, operaţiuni fiscale reuşite, iar în poziţie răsturnată, în plus, câştiguri (prin joc).

- 4 - Putere, vigoare, Soare în Capricorn. Arcana sugerează stabilizarea bogăţiei câştigate, iar în poziţie răsturnată, realizare în viitor, cadou.

- 5 - Chin, Venus în Taur. După cum sugerază Arcana, consultantul este stăpânit de banii pe care îi posedă; posibilitate de câştig sau pierdere, întoarcerea norocului. În poziţie răsturnată, trimite la o viaţă dereglată, spoliere, moştenire deturnată de alţii, amor costisitor sau venal.

- 6 - Succes, Luna în Taur. Arcana trimite la obstacole financiare, zgârcenie, sărăcie, la o posibilă venalitate. În poziţie răsturnată sugerează lipsa momentană a banilor, consultantul nu ştie să rişte pentru a câştiga, bani pierduţi prin sfaturi proaste.

- 7 - Greşeli, erori, Saturn în Taur. Triumfuri financiare datorită eforturilor perseverente, beneficii mari, chiar binefaceri, iar în poziţie răsturnată semnifică în plus liberalităţi.

- 8 - Inteligenţă, Soare în Fecioară. Arcana poate trimite la neplăceri materiale, decepţii, contestaţii, uzură, furturi, iar în poziţie răsturnată, în plus, uneori moşteniri (în urma doliului), fără mari dificultăţi.

- 9 - Câştig, Venus în Fecioară. Arcana sugerează o bogăţie obţinută pe o cale mai degrabă misterioasă decât prin muncă, iar în poziţie răsturnată - bani neaşteptaţi (de dat sau de primit).

- 10 - Avere, bogăţie, Mercur în Fecioară. Viaţă reuşită material, acumulări de bunuri; în poziţie răsturnată semnifică în plus călătorii financiare reuşite.

- Valet - partea de Pământ a Pământului; combinaţii nefaste în timpul vieţii, cheltuieli prea mari, proastă întrebuinţare a banilor, dar şi câştiguri dificile. În poziţie răsturnată, Arcana sugerează câştiguri dificile, pierderi prin joc, subalterni periculoşi, copii de supravegheat, ştire financiară proastă.

- Cavaler - partea de Aer a Pământului. Poate fi o persoană Berbec, capabilă, energică, dar poate fi şi insensibilă. Arcana sugerează o bogăţie prin lupte, uneori un profit din dragoste. În poziţie răsturnată, sugerează ajutor financiar în momente dificile, sfătuieşte raţionalizarea resurselor.

- Regina - partea de Apă a Pământului. Probabil un Capricorn, intuitiv, practic, liniştit, iubitor, servil. Arcana sugerează întâlnirea unui om bogat, care să ajute mai mult sau mai puţin dezinteresat, o căsătorie mai mult materială decât sentimentală, ascensiune, bogăţie. În poziţie răsturnată, are aceleaşi sensuri, dar se referă la un viitor apropiat; anturaj plictisitor.

- Rege - partea de Foc a Pământului, o persoană (probabil) Fecioară, condusă mai mult de instincte. Are aceleaşi sensuri ca şi Regina, dar în plan masculin.

După cum se vede, Arcanele minore nu au atâtea sensuri, nu sunt atât de bogate în trimiteri ca şi cele majore. Ele se folosesc de obicei pentru a completa trimiterile date de Arcanele majore.

Meditaţia cu ajutorul Lamelor de Tarot (majore)

Metoda prezentată în cele ce urmează este foarte veche, combinând Arcanele majore cu Sfera de cristal (în lipsa unei Sfere din cuarţ, eventual, se poate folosi şi una din sticlă optică, dar cu rezultate inferioare). Ea permite comunicări superioare celor obţinute de la Arcana majoră consultată direct. Metoda se efectua combinat cu Micul ritual magic al Pentagramei (v. anexele).

Metoda, categoric, nu se recomandă minorilor! Renunţaţi a o folosi în stare de oboseală, când sunteţi supăraţi, tracasaţi etc. Pregătiţi-vă psihic din timp pentru contactul care va avea loc cu Spiritele Superioare. Echilibraţi-vă sufleteşte, concepeţi cât mai clar întrebarea (sau întrebările) pe care doriţi să le puneţi, asiguraţi un ambient corespunzător în camera de lucru (să nu fiţi deranjaţi, lumină ambientală diminuată, o muzică relaxantă - de exemplu preclasici, chitară clasică - în surdină, beţişoare parfumate etc.).

1. Realizaţi micul ritual magic al Pentagramei.
2. Aşezaţi-vă pe scaun cu spatele drept, cu faţa spre răsărit, faceţi câteva respiraţii profunde, lente, lăsaţi-vă sufletul să fie cuprins de linişte.
3. Închideţi ochii şi rămâneţi astfel în faţa Arcanei alese.
4. Deschideţi ochii, aşezaţi Arcana în faţa Sferei, pe care o încadraţi între cele două palme, fără a o atinge. Cartea şi Sfera vor forma o Poartă.
5. Priviţi Arcana un timp, lăsaţi să vă cuprindă imaginea ei, după care treceţi încet privirile în Sferă, cufundaţi-vă în ea (aşa cum Alice intra prin oglindă în Tara Minunilor).
6. Aşteptaţi în linişte să vi se comunice, fără grabă, tot ce aveţi voie să aflaţi.
7. Încet, în linişte, reveniţi din Sferă, mulţumiţi-Le pentru cele aflate, învăţate.
8. Reluaţi micul ritual magic al Pentagramei.
9. Notaţi-vă toate cele învăţate în Sferă. Dacă constataţi că unele din învăţături s-au şters (au fost şterse), nu vă străduiţi a le readuce în memorie, este inutil, ele sunt învăţături personale (adresate numai persoanei dumneavoastră), s-au fixat în memoria ascunsă, nu sunt accesibile altora (nu aveţi voie să le spuneţi altora, să le treceţi pe hârtie).

Nu uitaţi, nu este o joacă! Consultând de mântuială, cu întrebări puse neserios, copilăreşte, nu faceţi altceva decât să deschideţi Poarta spiritelor inferioare, care pot fi chiar periculoase! Abordaţi cu tot respectul acest ritual, conştientizaţi că vă adresaţi unor Spirite Superioare, cu care nu avem voie să ne jucăm. Metoda cere multă răbdare până obţineţi rezultate, dar răbdarea va fi încununată de succes.

Capitolul II

GEOMANȚIA

Geomanţia (vulgar «bobii») a constituit din cele mai vechi vremuri tehnica de divinaţie care folosea pământul: se arunca pe jos, într-un spaţiu delimitat, un pumn de ţărână, pietricele, boabe, iar divinatorul interpreta după desenele obţinute, după numărul de particule rămase în interiorul spaţiului etc. Adesea, delimitarea se făcea în formă circulară, divizată în 12 case astrologice.

Prin maniera sa de a formula oracolul, geomanţia se apropie întrucâtva de Yì Jíng, admiţând o dualitate de tip par-impar (asemănătoare Yin-Yang), care ducea la stabilirea unei imagini (geometrice) abstracte şi arhetipale care se interpreta. Pentru interpretare, geomanţia a împrumutat o serie de elemente din astrologie, în special cele 12 Case.

Geomanţii antici susţineau că mâna celui care trasează semnele sau aruncă pie-tricelele este condusă şi mişcată de Spiritele Pământului (locului respectiv), motiv pentru care anticii făceau anumite descântece şi pronunţau incantaţii sacre, rugăciuni, ceremonii, cercetări magice pentru a le atrage în ceremonial.

O altă putere care stăpâneşte şi dirijează în geomanţie este Sufletul persoanei clarvăzătoare care acţionează în divinaţia respectivă când este incitată de ardoare, dorind ceva important, căci orice ştiinţă se supune în mod firesc Sufletului.

Ca orice artă divinatorie, şi geomanţia a împrumutat multiple elemente din celelalte arte similare. Ea este menţionată în Persia antică, dar se aseamănă şi cu cea practicată în bazinul mediteranean, unde a fost adusă, probabil de către arabi, la cel mai înalt grad de perfecţiune. Ea apare şi în Africa, dar şi în India. Este practicată în Madagascar sub numele de *Sikidy*, iar în Africa de vest, unde apare într-o formă simplificată, dar alterată de un panteism complex, poartă numele de *Fa*. Negrii au transportat-o apoi peste Atlantic, fiind folosită curent în Brazilia (dar şi în Cuba).

Mijloacele folosite în divinaţia geomantică diferă în funcţie de locul respectiv. Cum s-a amintit la început, geomanţia (termenul provine din limba greacă: ge = pământ, manteia = divinaţie) se defineşte, în general, ca divinaţia «prin pământ». Numele său arab, «zarb el raml», înseamnă «lovirea nisipului». Probabil că, la origine (aşa cum se procedează încă în numeroase ţări musulmane) desenele se trasau pe pământ. În India, divinatorul procedează prin aruncarea pe jos, în mai multe reprize, a unor boace de orz, în Dahomey se folosesc nuci aruncate pe o planşetă de lemn acoperită cu praf, iar în Brazilia se folosesc mici jumătăţi de cochilii albe, aruncate pe o masă care are un spaţiu delimitat cu un mic lanţ metalic.

În Europa, geomanţii moderni folosesc un banal creion şi o foaie de hârtie pe care trasează, fără să numere, într-o manieră automată, linii paralele. Indiscutabil, această ultimă metodă este mult mai practică decât cele vechi, dar în mod cert, acest pragmatism a dus după sine o pierdere a beneficiului operaţiei în sine.

Stabilirea unei teme geomantice

Indiferent dacă se procedează prin aruncarea de pietricele, semințe, cochilii mărunte, ori se trasează linii sau se marchează puncte în nisip, prima operație importantă este concentrarea divinatorului asupra întrebării puse de cel care consultă oracolul (poate fi sau nu aceeași persoană). Întrebarea trebuie să fie serioasă, să nu fie pusă în joacă!

În cazul trasării, se fac cu creionul 16 rânduri de linii paralele, fără a număra elementele fiecărei linii în parte, «cum îți vine». În cazul aruncării, se delimitează un spațiu a cărui mărime depinde de mărimea pietricelelor sau boabelor folosite, în care acestea sunt lăsate să cadă din mână. În general, se iau din pietricele sau boabe cât se poate apuca într-un pumn, fără a le număra inițial. Se numără doar pietricelele rămase în interiorul spațiului delimitat.

Dacă numărul liniilor dintr-un rând sau al pietricelelor aruncate în spațiul delimitat este par, aruncarea respectivă se marchează cu două buline (● ●) sau două linioare orizontale (- -), ori cu numărul «2», iar în cazul în care se obține un număr impar, o bulină (●), o linioară (-) sau numărul «1». Primele patru aruncări formează *Mama 1*, următoarele patru - *Mama 2*, celelalte patru *Mama - 3*, iar ultimele - *Mama 4*. De exemplu:

1 set de linii |||||||| (8 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
2 ||||||||||||||||||| (19 linii) număr impar Yang 1 - ●
3 |||||||||||| (12 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
4 |||||| (6 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
5 ||||||||||||||||| (17 linii) număr impar Yang 1 - ●
6 |||||||||||||||| (16 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
7 ||||||||||| (11 linii) număr impar Yang 1 - ●
8 |||||||||||||||||||| (20 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
9 |||||||| (8 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
10 |||||||||||||||||| (18 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
11 ||||||||| (9 linii) număr impar Yang 1 - ●
12 |||||||||||||||| (16 linii) număr par Yin 2 - - ● ●
13 ||||||||||||| (13 linii) număr impar Yang 1 - ●
14 ||||||||| (9 linii) număr impar Yang 1 - ●

15 |||||||||||||||| (16 linii) număr par Yin 2 -- ●●

16 ||||||||||| (11 linii) număr impar Yang 1 - ●

Se numără în parte fiecare rând (sau aruncare) şi pe baza rezultatului par sau impar (Yin sau Yang), se notează cu cifrele, liniile sau bulinele corespunzătoare.

Din aceste 16 aruncări se obţin cele patru Mame:

Mama 1	Mama 2	Mama 3	Mama 4	
●	●●	●	●●	Rândul 1 = Fiica 1
●	●●	●●	●	Rândul 2 = Fiica 2
●●	●	●	●●	Rândul 3 = Fiica 3
●●	●●	●●	●	Rândul 4 = Fiica 4

Din cele patru Mame se extrag patru *Figuri succedante*, *Fiicele* : Prima Fiică este formată din rândurile 1 ale celor patru Mame, Fiica 2 din rândurile 2, Fiica 3 din rândurile 3, Fiica 4 din rândurile 4:

Fiica 1	Fiica 2	Fiica 3	Fiica 4	
●●	●	●●	●●	Rândul 1
●	●●	●	●●	Rândul 2
●●	●●	●	●●	Rândul 3
●	●	●●	●	Rândul 4

Următoarele figuri, numite *Figuri cadente* sau *Cadeţi*, se obţin astfel: se scriu cele patru Mame şi cele patru fiice, care luate apoi orizontal câte două, vor da cei patru Cadeţi:

Mama 1	Mama 2	Mame	Mama 3	Fiica 4	Fiica	Fiica 1	Fiica 2	Fiice	Fiica 3	Fiica 4	Fiice
●● +	● =	●	●● +	● =	●	●● +	● =	●	●● +	●● =	●●
● +	●● =	●	●● +	● =	●	● +	●● =	●	● +	●● =	●
●● +	● =	●	● +	●● =	●	●● +	●● =	●●	● +	●● =	●
●● +	●● =	●●	●● +	● =	●	● +	● =	●●	●● +	● =	●

Cadet 1	Cadet 2	Cadet 3	Cadet 4
●	●	●	●●
●	●	●	●
●	●	●●	●
●●	●	●	●

Din cele patru Figuri cadente se extrag două Figuri Ajutătoare, Martorii:

Cadet 1		Cadet 2		Martor 1	Cadet 3		Cadet 4		Martor 2
●	+	●	=	● ●	●	+	● ●	=	●
●	+	●	=	● ●	●	+	●	=	● ●
●	+	●	=	● ●	● ●	+	● ●	=	● ●
● ●	+	●	=	●	●	+	●	=	● ●

În fine, din cei doi Martori se extrage *Judecătorul*:

Martor 1		Martor 2		Judecător
● ●	+	●	=	●
● ●	+	● ●	=	● ●
● ●	+	● ●	=	● ●
●	+	● ●	=	●

Interpretarea Figurilor geomantice obţinute se face atât din punctul de vedere al semnificaţiei lor, cât şi din punctul de vedere al corespondenţei cu cele şapte Planete, cu Zodiile şi cu Arcanele majore ale Tarotului. Fiecare Figură poartă un nume cu o semnificaţie particulară. Ele se aşează într-o anumită Casă, în funcţie de rangul lor: Mamele se amplasează în Casele fundamentale (I, X, VII şi respectiv IV), Fiicele se introduc în Casele Succedante (II, XI, VIII, V), Cadeţii intră în Casele Cadente (III, XII, IX şi respectiv VI). Martorii nu se amplasează în nici o Casă, ci dedesubtul Hărţii Geomantice. Judecătorul, numit şi Index, se amplasează astfel: se adună toate liniile trasate (sau aruncările în interiorul spaţiului demarcat) şi se divide suma obţinută cu 12. Restul indică numărul Casei Judecătorului. În cazul în care restul este zero, Casa Judecătorului este Casa XII.

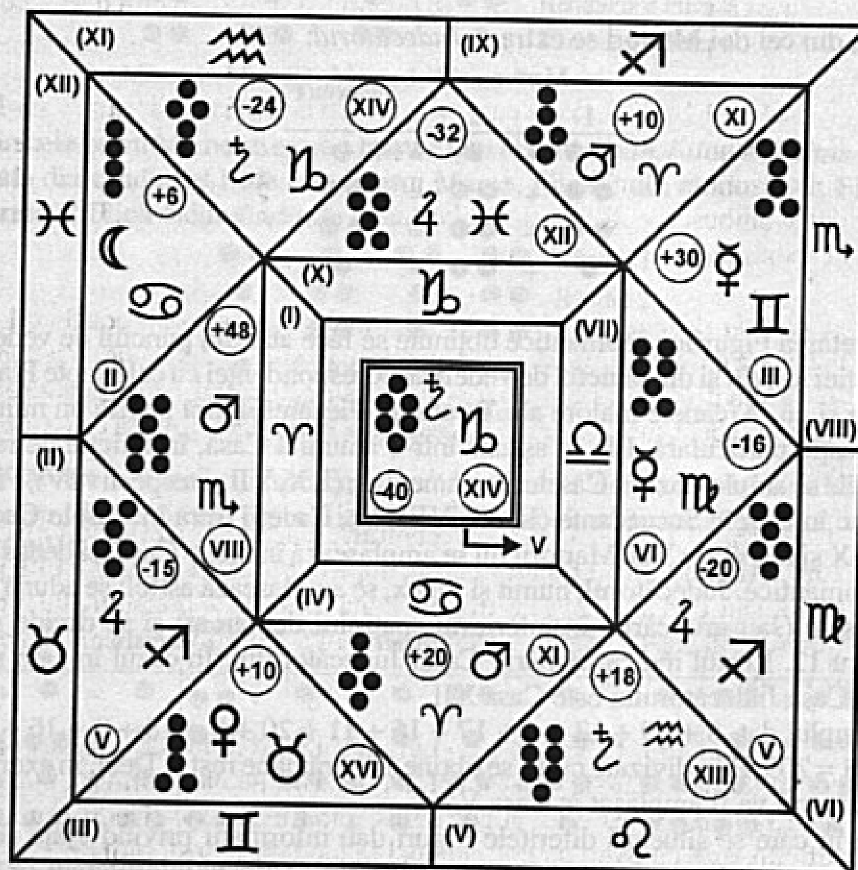
În exemplul dat, 8 + 19 + 12 + 6 + 17 + 16 + 11 + 20 + 8 + 18 + 9 + 16 + 13 + 9 + 16 + 11 = 209. Prin divizare cu 12 se obţine 17 şi rămâne rest 5. Deci, în exemplul dat, Judecătorul va fi amplasat în Casa V.

Casele în care se situează diferitele Figuri dau informaţii privind viaţa consultantului corespunzătoare acestor Case (v. anexele). Această interpretare se completează prin corelarea Figurilor cu cele vecine (numite «figuri însoţitoare»), precum şi cu diferitele Aspecte cunoscute din Astrologie (v. anexele). În fine, aceeaşi Figură poate fi întâlnită în mai multe Case, este vorba de o Figură pasantă, ele influenţându-se între ele. Se vor lua în considerare şi poziţiile lor într-o anumită Casă, faţă de corespondentele lor zodiacale, precum şi puterea, respectiv slăbiciunea lor într-o anumită zodie. Se mai notează în Casele respective şi corespondentele planetare, respectiv Arcana majoră, şi se va ţine cont de aceastea.

În final, toate aceste informaţii obţinute din Harta Geomantică se coroborează cu semnificaţia Figurilor şi cu cea a Arcanelor corespunzătoare.

În Harta Geomantică, semnul zodiacal care corespunde Mamei 1 marchează Orientul, adică prima Casă (I), restul Caselor primind Semnul zodiacal în ordinea imuabilă a acestora: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanţă, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Peşti (v. anexele).

În figura de la sfârşitul acestui subcapitol redăm Harta geomantică completă pentru exemplul dat mai sus.

Martor 1

Martor 2

Casele I - XII
+142
- 107
+ 35
Judecător - 40
- 5

VI Casa
(VI) Arcana
(+10) Valoarea

Figurile Geomantice

Interpretările Figurilor Geomantice au unele diferențe, de la autor la autor, în funcție de originea lor. În cele ce urmează, se prezintă o sinteză a celor date începând cu secolul al XV-lea până azi.

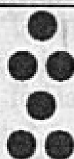
Calea (1 1 1 1). Este calea vieții, dar și plecarea, rătăcirea și... ghidarea. Este o schimbare favorabilă, dar însoțită de indecizie. Este evadarea spre noi orizonturi, dar și... fuga. Este întâlnirea și aventura, surprize plăcute, dar și ambuscade. Reprezintă libertate și eforturi constante. Este pericolul și speranța. Este viața noastră.

Coada dragonului (1 1 1 2). Semnalează pericolul, conflictul. Este necesară extravertirea, dar fără precipitare și fără dispersie. Viața activă se va clădi curând pe o iluzie. Va trebui să se țină cont de consecințe. Ambuscadele sunt numeroase, realitatea este zilnic diferită de ce s-a visat înainte.

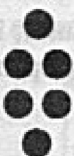
Băiatul (1 1 2 1). Este sensul penetrării, al fermității, al solidității provizorii. Augurul poate fi bun sau rău, după cum forța respectivă este profitabilă sau oarbă. Energiile trebuie canalizate dacă consultantul vrea să trăiască, să creeze, să reușească în armonie. Altfel, vor apărea dezordine și lupte.

Șansa minoră (1 1 2 2). Norocul a venit, dar în loc de a se da complet consultantului, se mai joacă cu el, iar dacă nu-l apucă zdravăn, s-ar putea să-și râdă de el. Este un augur defavorabil în caz de riscuri sau afaceri dificile, este un avertisment, un apel la moderare; instabilitate.

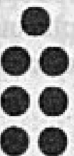
Fiica (1 2 1 1). Este un semn de finețe și receptivitate, de fertilitate, de conținut. Este o figură fericită, ușoară ca o briză de primăvară. Trebuie să facă pace cu sine și cu ceilalți; trebuie folosite cu plăcere și moderație posibilitățile vieții. Dar, atenție la frivolitate, la zădărnicie ...

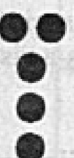
Pierderea (1 2 1 2). Anunţă un eşec, slăbiciune, imposibilitatea revenirii îndărăt. Dar pierderea, abandonul, dacă sunt bine cântărite şi asumate, pot deschide noi orizonturi, pot aduce noi opţiuni şi un nou destin. Consultantul să refuze soluţiile facile, să depăşească descurajarea, să izgonească neglijenţa şi cheltuielile inutile.

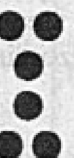
Închisoarea (1 2 2 1). Aici, situaţia consultantului se închide de la sine. Predomină instinctul de conservare şi ataşamentul; egoismul îşi ia şi el partea sa. Dar Universul este un sistem deschis şi în mişcare, nu unul închis şi imobil. Această situaţie falsă nu poate duce decât la eşec. Într-o celulă, dacă încetează osmoza cu mediul exterior, celula moare. Pericol sigur. Singurătate şi plictiseală.

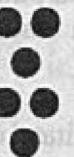
Bucuria (1 2 2 2). O prevestire întotdeauna favorabilă; semnifică sănătate, reuşită, avantaje şi o anumită exaltare - bucuria vieţii. Elanul vital este în plină expansiune, iar natura în armonie cu existenţa. Bunăvoinţă, liberalism, o anumită lejeritate, dar ...

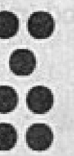
Capul dragonului (2 1 1 1). O prevestire de asemenea favorabilă, deoarece simbolizează revenirea la sine, interiorizarea, dezvoltarea capacităţilor profunde, revenirea la rădăcini, o viziune care tinde să traducă lumea în termeni filozofici, urmând un «limbaj al înţelepciunii». Imagine creatoare.

Conjuncţia (2 1 1 2). Iată unitatea regăsită prin comuniune cu ceilalţi. O prevestire fericită, dacă consultantul cultivă prietenia şi iubirea, simpatia în participarea comună cu cei ce formează anturajul său. Semn de reunire şi convergenţă a energiilor. Asociere. Subtilitate în cunoaştere - activitate.

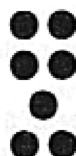
Achiziţia (2 1 2 1). După cum îi indică şi numele, această Figură prevesteşte un succes, un câştig, o posesiune. Oricum, această achiziţie poate fi benefică sau malefică, depinzând de mijloacele folosite şi de situaţia în care se face opţiunea. Atenţie la speculaţii hazardate. Schimbări favorabile.

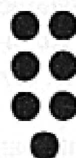
Roşul (2 1 2 2). Semn de sânge, de pasiune, de excitare, de putere şi de violenţă. Stimularea voinţei poate avea consecinţe dezastruoase sau chiar funeste, deoarece cucerirea şi dorinţa impetuoasă de succes, rareori sunt urmate de efecte fericite, chiar dacă ţinta este atinsă. Trebuie menţinut sângele rece ...

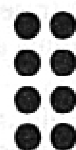
Şansa majoră (2 2 1 1). Într-o etalare geomantică, aceasta este cea mai fericită Figură ce poate fi obţinută; ea semnifică fericire, reuşită, realizare în toate domeniile interesante pentru consultant. Posibilităţi de câştig material şi spiritual. Stabilitate, deschideri.

Albul (2 2 1 2). Sinonimul purităţii, al frigului, calmului, dar şi al imobilităţii. Este pacea, dar şi moartea unei componente a devenirii noastre: se realizează o modificare, o lumină ne limpezeşte conştiinţa, o elevare interioară este pe cale de a se produce. Echilibru, calm.

Tristeţea (2 2 2 1). Augur trist (cu excepţia femeilor gravide - spune Mohhamad ibn Omar), Figura reflectă o stare melancolică. Energia vitală se găseşte la cel mai coborât nivel, este perioada de umbră şi de dificultăţi. Dar... omul avertizat înaintea altora, poate para. Reacţionează în maniera corectă. Un spirit prea analitic se poate rupe de lume.

Poporul (2 2 2 2). Mulţimea este puternică, dar oarbă. Însoţirea cu mulţi poate fi agreabilă sau nu. Democraţia este şi un semn de ordine, dar şi unul de dezordine, de libertate şi de exces. Poporul este guvernat de legea celui puternic. El este cel care presează şi persecută, dar tot el este cel care realizează revoluţiile. Mulţimea se schimbă odată cu mersul vremii. Instabilitate.

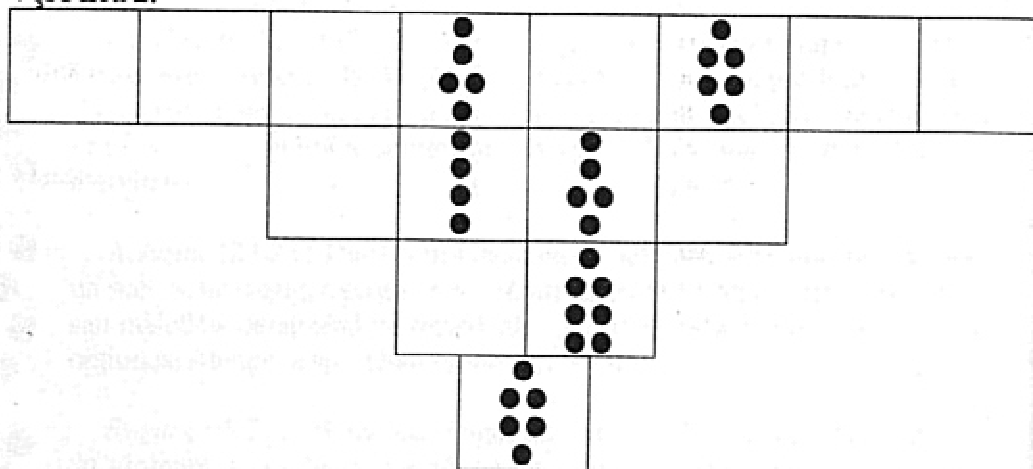
Înţelepciunea Geomantică

Odată stabilită tema, divinatorul stabileşte ceea ce se numeşte «calea punctului» şi «partea norocului».

Partea norocului permite să se precizeze care Casă este cea mai puternică pentru a arăta consultantului soluţionarea problemelor sale. Pentru aceasta, se adună toate punctele celor 12 Case. În exemplul nostru, suma punctelor celor patru Mame, patru Fiice şi patru Cadeţi este 71. Această valoare se divide cu 12, dând (în cazul exemplului nostru) câtul 5 şi restul 11. Restul indică numărul Casei căutate. În cazul restului zero, Casa va fi cea cu numărul XII.

Calea punctului permite să se stabilească raporturi privilegiate între anumite Case. Pentru a se trasa Calea punctului, se porneşte de la prima linie a Judecătorului (linia cea mai de sus). Se caută între Martori care are prima linie identică cu prima linie a Judecătorului. Pot fi ambii, unul sau nici unul. Calea punctului se trasează de la Judecător la Martorul (sau Martorii) cu prima linie identică. Se continuă apoi la Cadeţi, iar în final la Fiice şi Mame (puse pe acelaşi rând).

În exemplul dat, Calea punctului se trasează de la Judecător la Martorul 2, de aici la Cadetul 2 şi Cadetul 3 (în cazul Cadetului 1, deoarece nu este nici măcar în diagonală cu Martorul 2, Calea punctului se întrerupe) şi se continuă, în fine, la Mama 4 şi Fiica 2:

Calea poate continua până la Fiice şi/sau Mame, sau se poate întrerupe la un moment dat.

Interpretarea Hărţii Geomantice

După trasarea Hărţii Geomantice, toate informaţiile conţinute în ea trebuie interpretate după valoarea lor intrinsecă, adică dacă Figurile în totalitatea lor indică un augur bun sau rău. În acest sens, fiecărei Figuri îi este asociată o valoare (un coeficient):

Judecătorul are coeficientul de multiplicare 5.

Mamele (Casele Fundamentale) au coeficientul de multiplicare 4.

Figurile din Casele Succedante (Fiicele) au coeficientul de multiplicare 3.

Figurile din Casele Cadente (Cadeţii), dacă au valoare pozitivă primesc un coeficient de multiplicare 2, iar dacă sunt malefice (negative), 4.

Fiecare Figură are ea însăşi o anumită valoare, pozitivă (benefică) sau negativă (malefică).

În Harta Geomantică introducem valoarea fiecărei Figuri, multiplicată cu coeficientul său, în funcţie de Casa pe care o ocupă.

Se însumează separat numerele pozitive din Case şi cele negative, iar apoi, aceste două sume. Valoarea finală, pozitivă sau negativă, dă augurul bun sau rău al Temei.

Rezultanta Hărţii Geomantice este Judecătorul, adică Figura ce rezumă sintetic ansamblul Temei. Pentru interpretarea sa este nevoie de:

- valoarea sa particulară;
- semnificaţia sa în raport cu Casa pe care o ocupă (vezi şi tabelul corespondenţelor zodiacale şi planetare);
- semnificaţia sa zodiacală, planetară şi în Tarot;
- semnificaţia sa proprie, dar şi influenţa celeilalte Figuri din aceeaşi Casă.

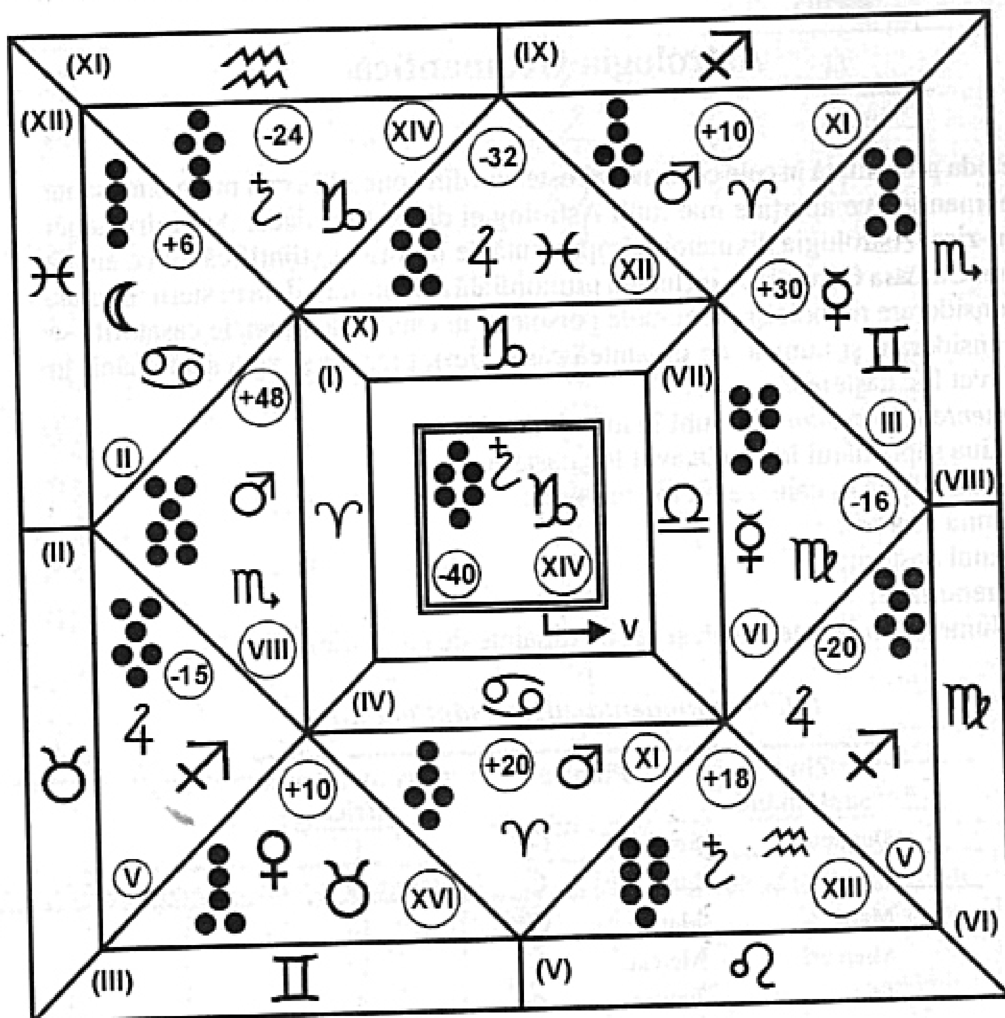
Celelalte Figuri vor fi exprimate în raport cu:

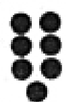
- valoarea lor particulară;
- semnificaţia lor în raport cu Casa ocupată;
- semnificaţia lor intrinsecă, zodiacală, planetară şi în Tarot.

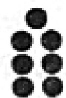
Tabelul corespondenţelor Figurilor Geomantice

Figura	Corespondenţa planetară	Corespondenţa zodiacală	Puterea maximă	Puterea minimă	Corespondenţă cu Arcanele Tarotului	Valoarea
Calea	☽	♋	♋ ♉	♏ ♑	II	+3
Coada Dragonului	♀	♉	♉ ♊	♍ ♏	XVI	-12
Băiatul	♂	♈	♈ ♑	♋ ♎	XI	+5
Şansa minoră	☉	♌	♌ ♈	♒ ♎	XIX	+7
Fiica	♀	♉	♉ ♊	♏ ♍	IV	+2
Pierderea	♃	♓	♃ ♋	♍ ♑	XII	-8
Închisoarea	♄	♑	♑ ♎	♋ ♈	XIV	-8
Bucuria	♀	♎	♎ ♊	♈ ♍	VII	+8
Capul Dragonului	☿	♊	♊ ♍	♐ ♓	XVII	+8
Conjuncţia	☿	♊	♊ ♍	♐ ♓	III	+10
Achiziţia	♃	♐	♐		V	-5
Roşul	♂	♏	♏ ♌	♉ ♋	VIII	+12
Şansa majoră	☉	♌	♌ ♈	♒ ♎	I	+6
Albul	☿	♍	♏		VI	-4
Tristeţea	♄	♒	♒ ♎	♌ ♈	XIII	+6
Poporul	☽	♋	♋ ♉	♑ ♏	XVIII	-5

În figura de mai jos, redăm Harta Geomantică (în reprezentarea mai veche - tradiţională) pentru exemplul dat în lucrarea prezentă:

Martor 1

Martor 2

Casele I - XII
+142
- 107
+ 35
Judecător - 40
- 5

VI Casa
(VI) Arcana
(+10) Valoarea

Astrologia Geomantică

Metoda prezentată în cele ce urmează este una din aplicaţiile mai puţin cunoscute ale Geomanţiei, ce aparţine mai mult Astrologiei divinatorii decât Artei divinaţiei propriu-zise. Astrologia divinatorie împrumută de la sora sa ştiinţifică tot ce are ea mai bun: Carcasa Cerului (cu influenţa primordială a Soarelui), data naşterii. În plus, ia în considerare numele şi prenumele persoanei în cauză (la o femeie căsătorită se ia în considerare şi numele de dinaintea căsătoriei), precum şi ziua săptămânii în care a avut loc naşterea.

Elementele Horoscopului sunt în număr de şase:

1 - Ziua săptămânii în care a avut loc naşterea;
2 - Ziua cifrică în care a avut loc naşterea;
3 - Luna naşterii;
4 - Anul naşterii;
5 - Prenumele;
6 - Numele (unde este cazul, şi cel de dinainte de căsătorie).

I. Corespondenţa zilelor săptămânii

Ziua săptămânii	Planeta		Corespondenţa cifrică
Duminică	Soare	☉	1
Luni	Luna	☾	18
Marţi	Marte	♂	10
Miercuri	Mercur	☿	20
Joi	Jupiter	♃	5
Vineri	Venus	♀	15
Sâmbătă	Saturn	♄	13

II. Corespondența lunilor

Zodia	Perioada	Planeta	Corespondența cifrică
♒	21.01 - 19.02	♄	13
♓	20.02 - 20.03	♃	12
♈	21.03 - 19.04	♂	11
♉	20.04 - 20.05	♀	4
♊	21.05 - 21.06	☿	3
♋	22.06 - 21.07	☾	2
♌	22.07 - 21.08	☉	1
♍	22.08 - 21.09	☿	6
♎	22.09 - 22.10	♀	7
♏	23.10 - 22.11	♂	8
♐	23.11 - 21.12	♃	9
♑	22.12 - 20.01	♄	14

III. Corespondența literelor

Litera	Cifra	Planeta	Zodia	Element	Litera	Cifra	Planeta	Zodia	Element
A	21	☉	♌	Foc	N	14	♄	♑	Pământ
B	2	☾	♋	Apă	O	15	♀	♎	Aer
C	3	☿	♊	Aer	P	16	♀	♉	Pământ
D	4	♀	♉	Pământ	Q	3	☿	♊	Aer
E	5	♃	♐	Foc	R	17	☿	♊	Aer
F	7	♀	♎	Aer	S	18	☾	♋	Apă
G	8	♂	♏	Apă	T	19	☉	♌	Foc
H	9	♃	♐	Foc	U	20	☿	♍	Pământ
I	10	♂	♏	Apă	V	1	☉	♌	Foc
J	11	♂	♈	Foc	W	1	☉	♌	Foc
K	3	☿	♊	Apă	X	6	☿	♍	Pământ
L	12	♃	♓	Apă	Y	0	☾	♋	Apă
M	13	♄	♒	Aer	Z	18	☾	♋	Apă

Stabilirea Hărţii în astrologia Geomantică

Pentru a uşura înţelegerea modului de întocmire a unei Hărţi astrologice divinatorii, explicaţiile le vom da direct pe un exemplu fictiv:

Numele şi prenumele: Popescu Adrian

Data naşterii: 25.04.1994, Duminică

Elementele numerice care constituie aceste date, rezultate din tabelele de corespondenţă de mai sus, vor fi examinate în privinţa parităţii, pentru a forma cele patru Mame, de la care apoi, prin procedeele cunoscute deja din prima parte a acestui capitol, vom întocmi Harta astrologică divinatorie pentru cazul ales.

Date primare:

- Ziua săptămânii: Duminică = 1
- Ziua de naştere = 25
- Luna naşterii = 4
- Anul naşterii = 1994
- Prenumele: Adrian = 21 + 4 + 17 +10 + 21 + 14 = 87
- Numele: Popescu = 16 + 15 + 16 + 5 + 18 + 3 + 20 = 93

Cu aceste elemente primare de calcul se vor putea forma cele patru Mame.

Data naşterii va da *Mama 1*, care corespunde mijlocului Cerului (Casa X). *Atenţie*: în Harta astrologică Geomantică, ordinea Mamelor nu este aceeaşi cu cea din Harta Geomantică! Mama 2 se va plasa în Casa VII, Mama 3 în Casa IV, iar Mama 4, care le rezumă pe primele trei, va fi plasată în Casa I.

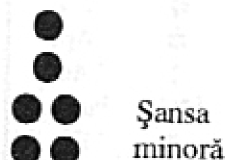
Calculul Mamei I:

Duminică = 1, impar

Ziua = 25, impar

Luna = 4, par

Anul = 1994, par

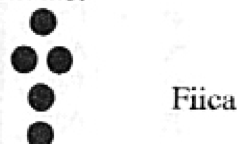
Calculul Mamei 2 se face pornind de la prenume:

Prenumele = 87, impar

Câtul 87 : 21 = 4, par

Restul = 3, impar

Câtul + rest = 7, impar

Calculul Mamei 3 se face repetând aceleaşi calcule, pentru nume:

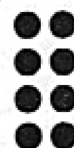
Numele = 93, impar
Câtul 93 : 21 = 4, par
Restul = 9, impar
Câtul + rest = 13, impar

Fiica

Calculul Mamei 4 se face adunând elementele furnizate de ziua săptămânii, data calendaristică, luna, anul de naştere, iar suma se divide cu 21. În exemplul dat, Duminică (1) ziua (25) + Aprilie (4) + anul (1994) = 2024.

Date primare = 2024, par
Câtul 2024 : 21 = 96, par
Restul = 8, par
Cât + rest 104, 104 : 21 = 4, par
rest 20, 20 + 4 = 24, par

Poporul

Note: Pentru o femeie căsătorită, Mama 2 se obţine plecând de la suma valorilor numelui de după căsătorie + prenumele, iar Mama 3 - de la numele dinainte de căsătorie + prenumele.
Dacă la împărţirea cu 21 restul este egal cu zero, se consideră că rămâne rest 21, iar din cât se scade 1. Astfel, 105 : 21 = 5, atunci câtul = 4, restul = 21.
Dacă ultimul element al unei Mame (cât + rest) depăşeşte 21, se scade 21 din această valoare (cu excepţia Mamei 4, unde calculul se face ca mai sus).
Litera Y (valoare zero) singură se consideră impară, iar într-un nume, intră în sumă cu valoarea sa (zero).

Cei patru Succedanţi şi cei patru Cadeţi se calculează după modul cunoscut:

Mama 1	Mama 2	Mama 3	Mama 4	
●	●	●	●●	> Fiica 1
●	●●	●●	●●	> Fiica 2
●●	●	●	●●	> Fiica 3
●●	●	●	●●	> Fiica 4

Fiica 1	Fiica 2	Fiica 3	Fiica 4
●	●	●●	●●
●	●●	●	●
●	●●	●	●
●●	●●	●●	●●

Din cele patru Mame şi cele patru Fiice, se calculează Cadeţii:

Mama 1		Mama 2	Mama 3		Mama 4	Fiica 1		Fiica 2	Fiica 3		Fiica 4	Cadet
●	+	●	●	+	● ●	●	+	●	● ●	+	● ●	1
●	+	● ●	● ●	+	● ●	●	+	● ●	●	+	●	2
● ●	+	●	●	+	● ●	●	+	● ●	●	+	●	3
● ●	+	●	●	+	● ●	● ●	+	● ●	● ●	+	● ●	4

Cadet 1	Cadet 2	Cadet 3	Cadet 4
● ●	●	● ●	● ●
●	● ●	●	● ●
●	●	●	● ●
●	●	● ●	● ●

Pentru a obţine cei doi Martori, se pleacă de la Cadeţi:

Cadet 1		Cadet 2		Martor 1	Cadet 3		Cadet 4		Martor 2
● ●	+	●	=	●	● ●	+	● ●	=	● ●
●	+	● ●	=	●	●	+	● ●	=	●
●	+	●	=	● ●	●	+	● ●	=	●
●	+	●	=	● ●	● ●	+	● ●	=	● ●

În fine, din cei doi Martori se calculează Judecătorul:

Martor 1		Martor 2		Judecător
●	+	● ●	=	●
●	+	●	=	● ●
● ●	+	●	=	●
● ●	+	● ●	=	● ●

Pentru a stabili locul Judecătorului în Harta astrologică divinatorie, se adună toate seriile de valori primare care se divid cu 12, restul indicând Casa Judecătorului. În exemplul dat:

- data naşterii: 1 + 25 + 4 + 1994 = 2024 (din Mama 1)
- prenumele: 87 + 4 + 3 + 7 = 101 (din Mama 2)
- numele: 93 + 4 + 9 + 13 = 119 (din Mama 3)
- din Mama 4: 2024 + 96 + 8 + 24 = 2152

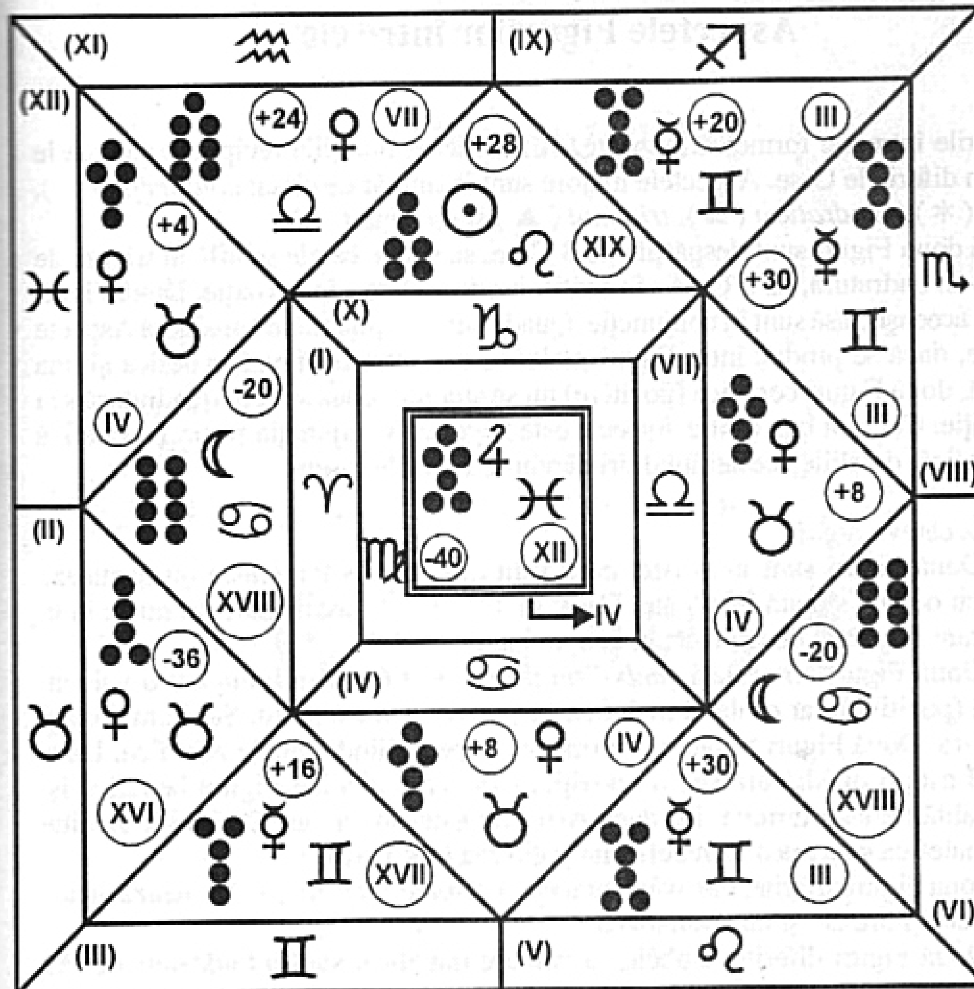
Aceste patru elemente se adună, iar suma se divide la 12.

2024 + 101 + 119 + 2152 = 4396

4396 : 12 = 366 rest 4, deci Judecătorul se va plasa în Casa IV.

Se trece la trasarea Hărţii astrologice divinatorii, după metodele cunoscute, situându-se Mama 1 în Casa X, Mama 2 în Casa VII, Mama 3 în Casa IV, Mama 4 în Casa I, Fiicele în Casele II, XI, VIII şi respectiv V, iar Cadeţii în Casele III, XII, IX şi VI.

În figura alăturată este redată Harta astrologică divinatorie pentru cazul (fictiv) prezentat:

Casele I - XII
+168
- 76
+ 92
Judecător - 40
+ 52

VI Casa
(VI) Arcana
(+10) Valoarea

Aspectele Figurilor între ele

Figurile între ele formează Aspecte, în funcţie de poziţiile reciproce pe care le ocupă în diferitele Case. Aspectele majore sunt în număr de cinci: *conjuncţia* ( ), *sextilul* (*), *quadratura* (■), *trigonul* (▲) şi *opoziţia* ( ).

Dacă două Figuri sunt despărţite de 3 Case, se spune că ele se află în trigon, de 2 Case - în qadratură, de o Casă - în sextil, iar de 5 Case - în opoziţie. Două Figuri aflate în aceeaşi Casă sunt în conjuncţie. Quadratura şi opoziţia se consideră Aspecte malefice, dacă se produc între Figuri malefice sau între o Figură malefică şi una benefică; două Figuri benefice (pozitive) nu se studiază dacă sunt în quadratură sau în opoziţie. Cel mai bun dintre Aspecte este trigonul. Conjuncţia poate fi benefică sau malefică, detaliile acestei întâlniri dându-le Figurile însele.

Există câteva *reguli*:

1. - Două Figuri sunt în Aspect dacă sunt diferite. Astfel, Calea nu formează Aspect cu o Cale situată într-o altă Casă; la două Figuri asemănătoare nu se ia în considerare Aspectul decât în cazul conjuncţiei.

2. - Două Figuri au acelaşi *simbolism planetar* atunci când una are o valoare benefică (pozitivă), iar cealaltă malefică (negativă). De exemplu, Şansa majoră şi cea minoră. Două Figuri Solare nu formează Aspect, fiind ambele benefice. Dacă Aspectul este o quadratură sau o opoziţie, Casa care închide Figura benefică îşi pierde calităţile sale fericite, iar dacă Aspectul este un trigon, Casa care închide Figura malefică va avea o influenţă mai puţin rea (dacă are).

3. - Două Figuri diferite, dar având ambele o valoare benefică, nu formează niciodată Aspecte între ele şi nu se analizează.

4. - Două Figuri diferite, ambele cu valoare malefică, sunt întotdeauna de rău augur dacă prezintă Aspect, excepţie făcând trigonul, care nu se analizează.

5. - Două Figuri cu simbolism diferit (una benefică, cealaltă malefică) nu formează decât aspecte rele. Trigonul va ameliora în acest caz semnificaţia Casei. Astfel, dacă Fiica (+2) este în trigon cu Închisoarea (-8), Casa ce va închide Închisoarea nu va avea pondere.

6. - Aspectele trebuie studiate în special în legătură cu semnificaţia fiecărei Case (vezi în Anexe) şi Figuri.

7. - În cazul Aspectelor legate de Soarele nativităţii, ele devin bune când Aspectul este benefic şi rele în caz contrar.

Capitolul III

RHUNELE

Sistemul Rhunic a fost folosit de triburile germanice din Europa de Nord în scopuri atât seculare, cât şi religioase, Rhunele fiind folosite şi ca alfabet încă din secolul al VII-lea î.H.

Înainte de această dată, Rhunele erau în principiu un sistem magic reprezentând forţe şi obiecte din Natură. Se credea că prin invocarea Rhunei corespunzătoare se putea intra în contact cu forţa sau obiectul reprezentat de simbol.

Existau diferite alfabete Rhunice în Europa de Nord, cel mai răspândit fiind vechiul FUTHARK. Acest alfabet a fost denumit astfel după primele şase litere:

F, U, TH, A, R şi K, sistemul fiind foarte răspândit între anii 200 î.H şi secolul VIII; de el ne vom ocupa în secţiunea prezentă. Acest alfabet conţine 24 de semne şi este grupat în trei seturi de câte opt Rhune numite octave: «Octava lui Freva», «Octava lui Hagall» şi «Octava lui Tir».

La ora actuală există foarte puţine informaţii privind divinaţia şi magia Rhunelor la nordicii şi anglo-saxonii actuali, popoare care au folosit intens Rhunele în vechime. Există totuşi câteva tratate bune în acest domeniu, unele din ele fiind trecute în bibliografia selectivă de la sfârşitul cărţii.

Este o neşansă că trăim în secolul XX, în loc de, să zicem, secolul al VI- lea. Dacă am fi trăit în acea perioadă puteam contacta verbal şamanul localităţii în această problemă. El era sacerdotul suprem ori magicianul oamenilor din zonă. În atribuţiile sale cădeau asigurarea creşterii unor plante alimentare, succesul vânătorii, fertilitatea femeilor etc. El era cel care deţinea secretul Rhunelor. Trebuie menţionat că Rhunele erau *misterii* ale acestor popoare, în toate sensurile cuvântului. Erau *forţe*, aliaţi secreţi, pe care cunoscătorul (iniţiatul) le putea folosi în foarte multe scopuri. Utilizarea lor magică era cunoscută de foarte puţini, iar cunoaşterea aceasta nu a fost niciodată scrisă, ea transmiţându-se doar pe cale orală, în timpul iniţierilor. Existau Rhune pentru influenţarea vremii, pentru creşterea recoltelor, pentru vindecarea diferitelor boli. Existau Rhune de protecţie, ele fiind marcate pe arme, comuri pentru băut, provele navelor, chiar pe case. Stilul de construcţii cunoscut sub numele de «Tudor», sau «Fachwerk», cu elementele de structură (din lemn) semiîngropate în tencuială, a evoluat tocmai de la folosirea Rhunelor pentru protecţia caselor. Formele obţinute prin îmbinarea elementelor vizibile de structură permiteau identificarea a o serie de Rhune, cum este cazul reprodus în figura alăturată, unde se pot recunoaşte Rhunele Eolh, Wunjo, Isa, Tir, Gifu, Ansuz şi Hagall.

În acest sens, ar fi interesant, dacă aveţi posibilitatea de a traversa o zonă cu asemenea construcţii (Germania, Austria, Elveţia), să studiaţi Rhunele care apar pe pereţii lor şi să le interpretaţi.

Din nefericire, spuneam, trăind în secolul al XX-lea, nu avem «şamani locali», deci nu avem acces direct la Arta Rhunelor, trebuind să apelăm la cărţi, pentru iniţiere.

Rhunele, ca orice ideogramă, sunt simboluri fixe legate de o anumită stare sau un anumit concept. Ceea ce reflectă aceste simboluri poate să se schimbe în mod radical, în funcţie de perspectiva celui care le interpretează. Prin folosirea continuă a Rhunelor, prin meditaţie asupra fiecărui simbol, ele pot deveni adevărate imagini, relatându-ne povestiri întregi. Poate că în aceasta constă diferenţa principală între Rhune şi Arcanele majore ale Tarotului, acestea din urmă având o imagine pictografică mult mai bogată.

Este cert că unii vor simţi o atracţie mai mare spre Rhune, alţii spre Tarot sau Geomanţie ori Yi Jing, dar studiul atent al lor poate permite oricui cunoaşterea (şi folosirea) până la o limită a sistemului. Rhunele sunt simple, chiar foarte simple simboluri pământene, cu rădăcini în lumea naturală; tocmai de aceea, ele pot fi înţelese şi interpretate de oricine doreşte să le aibă aliat, să aibă ca aliat Forţele care compun lumea noastră naturală. Unele din aceste forţe ne sunt deja prieteni bătrâni, familiari.

Marijane Osborne şi Stella Longland afirmă în excelenta lor carte "Rhune Games" (v. bibliografia) că: "Alte sisteme divinatorii, cum sunt Tarotul, Yi Jing-ul etc., cu toate că sunt excelente ca atare, tind să extragă spiritul europeanului nordic din viaţa sa fizică, deoarece provin dintr-un mediu cultural care nu este indigen. Astfel, dacă trăim alături de stejari şi nu de palmieri, avem o înţelegere fizică a stejarului aşa cum apare ca un simbol în Rhune, într-un mod în care nu putem înţelege palmierul, şi simbolistica sa, aşa cum apare în Papesa din pachetul de Arcane al Tarotului Rider. Dacă nu am cunoscut niciodată palmierul în mediul său natural, nu putem pătrunde în aceeaşi măsură simbolismul său, cum îl pătrundem pe cel al stejarului."

Fiecare dintre noi are experienţa sa proprie, personală, diferită de a celorlaţi, despre obiectele redate în Rhune, cum sunt stejarul, gheaţa, Soarele etc. Este un lucru personal al fiecăruia să descopere interpretarea proprie a plăcilor Rhunice şi, doar procedând astfel, putem utiliza complet potenţialul sistemului Rhunic. Aceste semnificaţii pot fi conştientizate prin vise, evenimente semnificative, sau orice altceva care să poată stimula subconştientul, cum ar fi meditaţia. Odată învăţate aceste interpretări, ele pot fi utilizate în Divinaţie (şi magie), stimulând imaginaţia individuală proprie şi ajutând în recepţionarea relaţiei personale cu lumea înconjurătoare, permiţând astfel să se facă schimbări în viitor.

Oricum, ca şi în alte metode de divinaţie de altfel, nu trebuie niciodată să se permită ca ele să ne dicteze viaţa şi acţiunile.

Rhunele au menirea de a ne ghida prin problemele ce apar evaluând evenimentele probabile şi prezentând variantele optime de a le traversa. Ca orice altă metodă de divinaţie, Rhunele reprezintă o metodă indirectă de a contacta Ghizii Spirituali, de a le cere sfatul privind viitorul, acţiunea optimă, ceea ce reprezintă o utilitate pentru toţi cei care încă nu pot realiza direct acest valoros contact.

Ca şi Harta astrologică, amplasarea Rhunelor este o prezentare a ceea ce este probabil să se întâmple, dând direcţii în lumea viitoare la care s-a referit întrebarea consultantului. Nu există nici un motiv pentru care ar trebui să vă pregătiţi pentru un dezastru de fiecare dată când Rhunele indică o problemă ce poate apărea în viitor. Dacă sunteţi fatalist, în mod sigur vă veţi pregăti din timp funeraliile în cazul în care Rhunele vă indică probabilitatea unui accident rutier în viitoarea călătorie mai lungă, dar puteţi să luaţi şi celălalt aspect al problemei, să examinaţi toate variabilele (inclusiv să verficaţi încă o dată starea tehnică a maşinii) şi să găsiţi soluţia pentru evitarea pericolului respectiv. Tocmai în aceasta constă manifestarea liberului arbitru. Dacă şi în urma analizei călătoria promite să fie sumbră puteţi să o amânaţi pentru o dată convenabilă. Rolul Rhunelor, ca şi al oricărui alt sistem de divinaţie, este tocmai de a ne sfătui, de a ne deschide ochii spre rezolvarea optimă a întrebării puse. O atenţionare: Rhunele, la fel ca şi celelalte metode de divinaţie, nu trebuie folosite niciodată ca obiecte de joacă sau amuzament. Ca fiinţă umană, procedaţi cel mai bine dacă le trataţi cu tot respectul, căci Rhunele vă vor răspunde cu aceeaşi monedă, altfel ...

Folosirea Rhunelor în divinaţie (cu atât mai mult în magie) este un act plin de responsabilitate, dar şi o mare putere. Ele trebuie studiate cu seriozitate maximă, dar lăsaţi-vă vocea interioară să vă sfătuiască şi să vă conducă. Căutaţi să vă găsiţi Calea proprie.

Studiul Rhunelor, odată început, este un drum fără sfârşit, nu există o limită a studiului, dar nici al aplicaţiilor ce pot fi găsite în înţelegerea personală a fiecărei Rhune în legătură cu lumea naturală ce ne înconjoară.

Pregătirea setului de Rhune

Rhunele pe care sunteţi pregătit să le confecţionaţi vor fi nişte aliaţi valoroşi în viaţa personală. Este bine dacă ele sunt privite ca prieteni. Trataţi-le întotdeauna cu respect, iar pe măsură ce le faceţi, trataţi-le pe fiecare cu respect şi iubire.

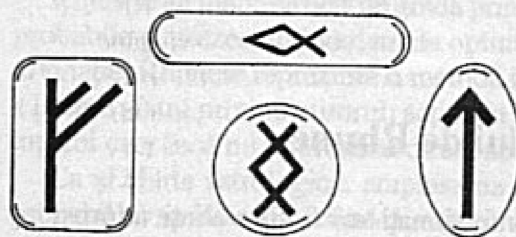
Nu daţi Rhunele *personale* oricui! Ele sunt pentru folosul personal. Pe măsură ce le gravaţi, le impregnaţi cu energia *proprie*, cu forţa vitală *proprie*, iar ele vor fi făcute pentru a *vă* servi scopurilor. Unii nici nu efectuează citiri de Rhune pentru alţii, dar consider că această mică pierdere de timp cât durează citirea, timpul minim cât alţii le ţin în mână nu le alterează calităţile ce le-au fost impregnate prin gravare.

Este bine să nu exageraţi în numărul de consultări zilnice. Atenţionarea aceasta nu vă mai este nouă, aţi întâlnit-o şi la celelalte metode de divinaţie prezentate până acum.

Rhunele pot fi confecţionate din orice material natural. Ele pot fi făcute din piatră, argilă ori lemn, fiind confecţionate chiar de persoana ce le va folosi.

În istoria lor, Rhunele au fost confecţionate de preferinţă din lemn, motiv pentru care nu ne-au parvenit seturi din primele secole. Trimiteri există, însă, nenumărate, la «bucăţi de lemn». Cele mai vechi Rhune ce au ajuns până la noi sunt confecţionate din os. Totuşi, nu recomand utilizarea osului în confecţionarea Rhunelor proprii, cu toate că pot fi foarte aspectuoase, dar ele conţin încă prea multe din vibraţiile de suferinţă ale animalului sacrificat, care ar putea «bruia» vibraţiile simbolurilor individuale pictate pe ele. Oricât de bine ar fi şlefuite, oricât de aspectuoase ar fi ca realizare, aceste Rhune ar conţine în continuare vibraţiile de moarte, motiv pentru care, personal, nu le folosesc.

Istoricul Tacitus ne spune despre triburile germanice că foloseau bucăţele de lemn fructifer, iar o altă sursă trimite la frasin. Orice esenţă s-ar folosi, trebuie să se ţină cont de proprietăţile magice ale copacului respectiv (v. Anexele), corelate cu intenţia celui care confecţionează Rhunele. Formele brute din lemn pot fi achiziţionate şi de la ateliere de confecţionare a nasturilor. În figura alăturată se prezintă câteva forme şi mărimi sugerate de Rhune (mărime naturală). Când alegeţi forma şi mărimea Rhunelor personale, trebuie să ţineţi cont că ele va trebui să poată fi ţinute în mâinile căuş (un set conţine 25 piese). Dimensiunile optime sunt: lungime - 4 cm, lăţimea sub 3 cm, iar grosimea sub 1 cm.

Rhunele rotunde probabil că sunt cel mai simplu de confecţionat. Dacă doriţi o asemenea formă, lemnul poate fi colectat direct din natură. Găsiţi un pom, de la care recoltaţi o ramură cu un diametru de cca 2 cm. Nu uitaţi, dacă tăiaţi ramura dintr-un pom viu, faceţi ceva asemănător cu tăierea unui deget de la o persoană vie! Cereţi-i cu tot respectul permisiunea pentru operaţia ce o intenţionaţi, înainte de a începe tăiatul! Explicaţi pomului la ce va folosi ramul tăiat şi mulţumiţi-i după ce aţi terminat detaşarea. Unii îngroapă la baza trunchiului o monedă de argint (sau argintie), ca plată şi în semn de mulţumire pentru ram.

Tăiaţi ramura în 25 de felii de cca 1 cm diametru. Coaja poate fi lăsată ori îndepărtată, în funcţie de opţiunea proprie şi preferinţa estetică.

După decuparea celor 25 de bucăţi (de forma dorită), se trece la marcarea simbolurilor. Acestea pot fi gravate, vopsite, ori marcate cu un creion de tip «Carioca». Personal prefer gravarea şi pictarea simbolurilor, deoarece metoda cere mai mult efort, iar cu cât se depune un efort mai mare în confecţionarea Rhunelor, cu atât mai mult ele se vor impregna cu vibraţiile personale, cu atât vă vor fi mai apropiate. După gravare, efectuată cu un cutter cu lama scurtă, un briceag ori cu dăltiţe pentru sculptură în lemn (în formă de «V»), colorarea se poate face cu o pensulă cu peri scurţi şi vopsea acrilică, ori cu un creion «Carioca» pentru mase plastice şi sticlă (nu se spală cu apă). Culorile acrilice sunt ideale deoarece pot fi spălate uşor de pe suprafaţa laterală înainte de uscare, după aceea devenind insolubile, deci rezistente în timp. În ceea ce priveşte culoarea folosită pentru marcarea Rhunelor, în Anexe găsiţi legăturile dintre diferite culori şi efectele lor asupra Rhunelor.

Referitor la vopsirea suprafeţei Rhunelor există păreri diferite. Personal le prefer în culoarea lor naturală. În orice caz, culoarea folosită nu trebuie să aibă o nuanţă mai închisă decât suprafaţa pe care se va aplica şi va fi depusă înainte de marcarea simbolului.

Nu recomand lăcuirea finală a suprafeţei Rhunelor, stratul de lac astupând porii lemnului şi, în plus, împiedicând senzaţia tactilă directă între degete şi lemn. El va izola toate vibraţiile lemnului, motiv pentru care, dacă doriţi Rhune lăcuite, mai bine abandonaţi şi confecţionaţi-vă Rhunele din mase plastice!

Tot în Anexe găsiţi posibilitatea de a alege poziţia faţă de punctele cardinale în timpul fabricării Rhunelor, faza optimă a Lunii şi ziua din săptămână optimă unui anumit scop.

Este bine ca, pe dos, Rhunele să nu aibă, pe cât se poate, nici un semn distinctiv. Tocmai de aceea ele nu se decorează pe verso, exceptând Rhunele rotunde, unde, cu o linie se poate marca direcţia Nord/Sud a fiecăreia.

După ce aveţi la îndemână tot ce este necesar pentu confecţionarea Rhunelor, înainte de a începe gravarea lor, rămâneţi un moment liniştit. Liniştiţi-vă gândurile, concentraţi-vă la ceea ce doriţi să faceţi. Sunteţi gata să vă întoarceţi în timp, să continuaţi o tradiţie foarte veche. Sunteţi pe punctul de a vă confecţiona un set de piese care să vă ajute să intraţi în legătură cu Spiritele Superioare, să aveţi un control mai mare asupra lumii naturale. Vă veţi confecţiona un set de prieteni. Meditaţi asupra scopului lucrului, rugaţi-vă, ridicaţi la nivel mental o activitate, de altfel, pur fizică. Indiferent dacă sunteţi credincios sau ateu, dacă credeţi într-un Dumnezeu sau sunteţi politeişti, puteţi folosi Rhunele. Oricum, indiferent de crezul personal, este important să conştientizaţi că Rhunele şi sistemul rhunic, la fel ca populaţiile nordice, acceptă existenţa mai multor zei şi forţe ca pe ceva natural. Aceşti zei şi influenţele lor au inundat vieţile populaţiilor care foloseau Rhunele şi nu pot fi ignoraţi de cel ce studiază Rhunele, indiferent de crezul său. Eficienţa sistemului poate fi crescută doar prin înţelegerea nordicilor, a zeilor lor şi a locului special al Rhunelor în social. Prin această înţelegere, puteţi să vă cuplaţi, să simţiţi atmosfera în care se practica Divinaţia Rhunelor, iar dintr-o înţelegere adevărată, puteţi trage numai şi numai beneficii.

Prin tradiţie, *Odin* şi *Freya* au fost gardienii şi patronii Rhunelor, mulţi practicanţi rhunici încă li se roagă pentru ajutor şi cunoaştere. Dacă sunteţi creştin, îl puteţi înlocui pe Odin cu Jehova, acesta fiind statutul său în panteonul nordic, iar pe Freya o puteţi asimila cu principiul luminii (nu Lumina!) şi al creşterii, materializat aşa de frumos în reînvierea primăverii. Oricum, creştinarea păgânilor nu s-a făcut ca la semnul unei baghete magice. Dacă la nordici (căci despre ei este vorba) creştinarea claselor conducătoare s-a făcut mai repede, având la bază calcule politice, beneficii materiale, la clasele de jos, ţăranii, treaba a mers mult mai greu. Aici, credinţele vechi erau mult mai puternic înrădăcinate în tradiţii, majoritatea lor refuzând mult timp să se supună noii credinţe. Chiar şi la ora actuală în Islanda mai există o comunitate păgână, folosirea Rhunelor fiind încă vie aici.

Deci, staţi puţin în linişte, concentraţi-vă asupra a ceea ce doriţi să faceţi. Invocaţi-i, dacă doriţi, pe Odin şi Freya, să vă ghideze mâinile şi să vă ajute să treceţi dificultăţile în crearea noilor voastre Rhune. Nu vă faceţi probleme dacă încă nu sunteţi versat în gravarea lemnului ori în vopsirea lui. Veţi rămâne surprinşi de ce aţi putut realiza cu credinţă şi răbdare; această simplă meditaţie vă va ajuta să vă pregătiţi mâinile pentru lucru.

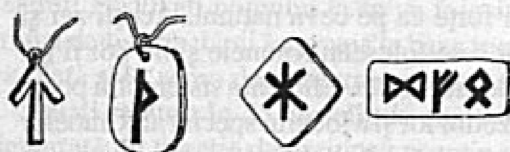
După ce aţi decupat lemnele la mărimea dorită şi le-aţi rotunjit, dacă v-aţi decis să le gravaţi, trasaţi mai întâi cu un creion simbolurile necesare, după care, cu un briceag foarte ascuţit, ori cu o daltă în V pentru lemn, încet, decupaţi desenul.

Colorarea o veţi face după ce v-aţi decis ce culoare anume să folosiţi din cele tradiţionale prezentate în Anexa de la sfârşitul lucrării.

În magia Rhunelor, *culoarea roşie* este tradiţională. Ea reprezintă principiul masculin, forţa vieţii din sânge. *Albastrul* este culoarea sacră a lui Odin, iar prin asta

este foarte propice pentru Rhune. Pentru vindecări, de asemenea, se foloseşte tot albastrul. Verdele este culoarea prosperităţii, a fertilităţii şi a creşterii. Este, de asemenea, culoarea zeiţei, motiv pentru care este ideală pentru persoane feminine.

Folosiţi intuiţia personală în alegerea unei anumite culori. Pentru setul personal de Rhune am ales (şi folosesc în continuare) culoarea roşie. În mod similar, puteţi confecţiona şi talismane rhunice din piatră, argilă, lemn, metal gravând şi/sau pictând o Rhună sau o combinaţie de Rhune care să simbolizeze ce doriţi să imprimaţi în ele (protecţie, sănătate etc.). În figura alăturată sunt redate câteva asemenea talismane. Puteţi lucra foarte bine în alabastru, o piatră albă moale ce poate fi gravată chiar şi cu cuţitul, dar puteţi folosi şi mici discuri metalice.

În special în cazul Rhunelor folosite ca talismane, dar şi în cazul setului pentru divinaţie, cei vechi recurgeau la Ritualul magic, redat în Anexă, pentru activarea lor.

Setul de Rhune poate fi ţinut într-o pungulită confecţionată dintr-un material natural (blană, piele, bumbac etc.), colorat sau nu într-o anumită culoare şi ornat sau nu cu semne rhunice, clopoţei, mărgele, scoici, rondele metalice etc., sau orice are o semnificaţie puternică pentru dumneavoastră.

Pentru divinaţie mai trebuie să vă pregătiţi şi un material textil, natural, de dimensiunile cca 45x45 cm, de preferinţă alb, ori o culoare neutră, uniformă. Despre acest material găsim tot la Tacitus o trimitere. În Capitolul 10 din *Germania*, el afirmă că, după decuparea pieselor rhunice din lemnul unui pom fructifer, ele erau lăsate să cadă la întâmplare pe o pânză albă.

Scopul principal al acestei pânze este de a ţine curate Rhunele în timpul folosirii lor şi de a focaliza privirea pe setul de piese împrăştiat pe material.

Pentru încărcarea Rhunelor de divinaţie, adică pentru a le imprima propriile vibraţii se recomandă să le ţineţi cât mai aproape o perioadă de timp. Ele pot fi purtate în pungulita lor atârnate de centură, ori în geantă, pot fi purtate atârnate de gât, în momentele de relaxare, cum ar fi pe perioada urmăririi programului TV (de preferinţă în zona plexului solar). De asemenea, pot fi plasate noaptea sub pernă. În acest ultim caz, veţi beneficia şi de efectul apropierii lor în timpul somnului, având adesea vise pline de semnificaţii, de multe ori pe teme rhunice.

Natural, după încărcarea lor, ele nu mai trebuie purtate permanent.

Divinaţia cu Rhune

În cele ce urmează voi prezenta informaţii legate de fiecare Rhună, precum şi de modul cum se comportă în divinaţie.

Este de o importanţă covârşitoare pentru o interpretare corectă a aruncării să vă familiarizaţi cât mai bine cu fiecare Rhună şi să învăţaţi interacţiunile lor cu vecinii. Această ultimă informaţie nu poate fi obţinută din prima zi, dar poate fi dobândită prin meditaţie şi prin acumularea de experienţă în divinaţie. Ca şi în alte tehnici divinatorii, nici cea legată de Rhune nu este o ştiinţă care să intre instantaneu în creier, dar, prin perseverenţă, duce la reuşită şi satisfacţii. Redau în continuare doar principalele interacţiuni din multitudinea celor care pot exista. Este bine să aveţi la îndemână un carneţel pentru notiţe, pentru a putea înregistra orice, de exemplu o inspiraţie de moment privind o anumită semnificaţie. Dacă nu notaţi imediat, riscaţi să uitaţi repede. Mai mult, înregistrarea predicţiilor vă poate ajuta în dezvoltarea capacităţii premonitorii, confruntând evenimentele petrecute cu ce s-a prezis cu săptămâni sau poate luni mai devreme.

Treptat, în urma experienţei dobândite prin practică, dar şi prin studiu, veţi câştiga o tot mai profundă înţelegere a modului cum lucrează Rhunele în divinaţie.

Interpretarea unei divinaţii făcute pentru a o altă persoană, ca şi la celelalte tehnici ale divinaţiei, este un act de mare responsabilitate şi nu poate fi luată în nici un caz în joacă. Este mult mai importantă acurateţea interpretării pentru alţii decât pentru propria persoană. Dacă greşiţi o interpretare privind propria persoană, în cel mai rău caz rămâneţi cu un gust amar datorită erorii făcute. Alţii, când apelează la divinaţie de obicei sunt deja foarte bulversaţi privind problema proprie şi sunt gata să accepte orice «profeţie» li s-ar comunnica. O informaţie proastă poate fi dezastruoasă pentru ei.

Un alt pericol la care ne expunem interpretând pentru alţii este dorinţa de a juca rolul «tăticului bun», adică de a le ascunde în mod deliberat unele aspecte nefaste, ori de a le spune ceea ce credeţi că le-ar plăcea să afle. În acest ultim caz, nici nu mai putem vorbi de divinaţie!

Citiţi cu atenţie secţiunea descriptivă a Rhunelor, cereţi ajutorul Forţelor Superioare şi nu uitaţi să practicaţi cât mai mult pe propria persoană, înainte de a ceda insistenţelor de a citi Rhunele pentru alţii.

Rhunele sunt forţe deosebit de puternice, folosirea corectă a lor duce la iluminare, la acumulare de cunoaştere, permite netezirea Căii, evitarea greşelilor. Folosiţi-le cu înţelepciune.

Principiile divinației Rhunelor, metode de etalare

Şi de această dată trebuie să vă reamintesc faptul că, folosind Rhunele consultaţi un oracol, faceţi divinaţie, nu ghiciţi! Oracolul nu este o metodă absolută de prezicere, el dă informaţii şi vă lasă decizia privind calea de urmat. Răspunsurile date de Rhune sunt, indirect, răspunsurile date de Ghizii Spirituali.

Consultând Rhunele, vă plasaţi în mod ferm în prezent. Prin faptul că vă dau o localizare în Spaţiu şi Timp, sfaturile unui oracol vă conduc prin diferitele variabile şi vă permit trasarea propriilor concluzii asupra întrebării puse.

Când puneţi o întrebare, formulaţi-o într-un mod cât mai clar, fără a admite dubii, cu alte cuvinte fiţi cât mai specific! Întrebarea trebuie să fie singulară, adică să nu conţină în interiorul ei două întrebări. Pentru început, formulaţi întrebările cât mai simplu, complexitatea lor crescând pe măsura acumulării de experienţă. În cazul în care etalaţi Rhunele pentru o altă persoană, nu este nevoie să o întrebaţi asupra problemei pe care o are. Prin asta, eliminaţi eventualele interpretări personale în domeniul respectiv, dar şi evitaţi mai uşor să cădeţi în greşelile amintite mai înainte.

Există o serie de modalităţi de a etala Rhunele, la fel cum am văzut şi la Arcanele Tarotului. Pe unele dintre ele le vom prezenta în cele ce urmează. Totuşi, cele afirmate la Tarot rămân valabile şi aici: metoda personală este cea mai bună, fiecare divinator urmând să-şi pună la punct metoda proprie de etalare. Personal, cel mai des folosesc etalarea unei singure Rhune. Multe din metodele de etalare a Rhunelor, existente în literatură, se aseamănă cu cele ale Tarotului, unele din ele sunt chiar preluări. Rhunele formează un sistem simplu, pământesc, iar etalarea lor trebuie să fie, prin urmare, cât mai simplă.

În timpurile străvechi, Rhunele erau etalate într-o modalitate foarte simplă, printr-un proces direct. Avem înregistrarea acestui mod, tot în Capitolul 10 din *Germania* lui Tacitus:

"Ei recoltau ramura unui pom fructifer, îl tăiau în felii, marcând-o pe fiecare din ele cu câte un semn distinctiv. Apoi lăsau să cadă setul pe un material textil alb, la întâmplare. Un preot oficiant sau căpetenia casei (în primul caz problema era de importanţă colectivă, în cel de-al doilea de importanţă personală) se ruga zeilor şi, privind spre cer, ridica feliile câte una şi le interpreta în conformitate cu semnul marcat pe ele."

Această redare ne spune două lucruri:

În primul rând ne spune că Rhunele erau ridicate *la întâmplare*, aşa cum se procedează şi astăzi. Această alegere la întâmplare, mai ales dacă este acompaniată de o rugăciune, ne asigură că mâna divinatorului este condusă de o Forţă exterioară. Cel care lucrează în mintea divinatorului, Norsele, Odin şi Freya, acţionează direct prin Rhune pentru a ghida oamenii. Tocmai de aceea şi astăzi încă a rămas în tradiţie să se invoce aceste spirite pentru ajutor, înainte de a începe o etalare de Rhune. Încercând să intrăm în legătură cu aceste Energii, ne apropiem de înţelegerea modu-

lui cum acţionează asupra vieţii cei ce folosesc Rhunele, iar prin această înţelegere, primim şi mai multe informaţii despre Rhune.

A doua informaţie ce o obţinem din citat este că etalarea Rhunelor nu este un privilegiu al unei anumite «clase», ci le poate folosi oricine, iar acest drept revine prin virtute capului casei respective. Aceasta ne indică faptul că Rhunele erau foarte familiare omului de rând, care le folosea frecvent în diferite scopuri.

Ceva mai înainte am vorbit de ritual şi importanţa lui, el fiind cea mai bună cale pentru a pregăti subconştientul să se lege de supraconştient, să primească informaţiile date de Rhune. Prin acest ritual, orice gând trivial este exorcizat, lăsând mintea golită de ele, gata să recepţioneze transmisia. Liniştea minţii este de o importanţă covârşitoare şi în cazul Rhunelor, ca de altfel la orice divinaţie.

În cele ce urmează voi reda un exemplu de ritual, bazat pe metoda reprodusă de Tacitus. Alegerea folosirii acestui ritual, al altuia ori abandonarea lui, este la discreţia divinatorului. Dar, în timpul oricărei operaţii de magie, este imperativ necesar sentimentul de confort faţă de ceea ce dorim să facem. Întotdeauna ascultaţi vocea interioară!

Exemplu de ritual rhunic

La început, întindeţi pânza pe care urmează să faceţi divinaţia. Cele patru colţuri ale ei trebuie orientate spre cele patru puncte cardinale (dacă se poate). Staţi lângă ea cu faţa spre Nord, ţineţi Rhunele în mâini şi concentraţi-vă asupra problemei pe care doriţi să o puneţi. Lăsaţi să cadă Rhunele din pumn. Şi azi se mai foloseşte invocaţia: "Urdhr, Verthandi, Skuld!" (cele trei Norse) în timpul ce ele ating pământul. Întoarceţi-le pe toate cu simbolurile în jos pe pânză.

Cu mâna dreaptă amestecaţi-le bine, mişcându-le în sensul acelor de ceasornic. Apoi ţineţi palmele în jos, la 5-10 cm deasupra Rhunelor şi liniştiţi-vă mintea pentru a o pregăti de recepţie. Mulţi divinatori ai Rhunelor folosesc această pauză pentru o nouă invocare, a lui Odin şi Freya. Un astfel de exemplu este:

O, divine Odin, Maestrul Rhunelor,
Şi iubită Freya, zeiţa animalelor şi bunurilor,
Vă rog, ghidaţi-mi mâinile şi gândurile
Ca să primesc o citire adevărată.
Am o mare nevoie de ea acum,
De informare şi linişte.
Ghidaţi-mă prin mâinile mele
Şi prin forţa Vântului, Focului, Pământului şi Apei.
Aşa să fie!

Cu palmele deasupra Rhunelor, închideţi-vă ochii şi concentraţi-vă spre palme. Cei care şi-au dezvoltat capacităţile receptive ale palmelor, care au active chakrele

secundare din ele, pot folosi direct mâna receptoare (la dreptaci, stânga). Puteţi simţi acum interacţiunea energetică între palme şi Rhune? Sigur că da, veţi simţi ca o furnicătură ori o senzaţie de răcoare, ori ca un flux slab de aer. Aceasta vă indică faptul că v-aţi acordat pentru citire şi vă asigură de interacţiunea adevărată între dumneavoastră şi Rhune.

Cu ochii în continuare închişi, treceţi încet mâna receptoare pe deasupra Rhunelor. Sesizaţi fiecare din piese care este «mai energică» faţă de celelalte şi ridicaţi-o. Plasaţi aceste Rhune (încă tot cu faţa în jos) în poziţia corespunzătoare modelului de etalare ales.

După ce-aţi ridicat toate Rhunele necesare, a sosit timpul să le întoarceţi cu faţa în sus. Indiferent dacă aveţi Rhune dreptunghiulare sau circulare, le întoarceţi aşa cum aţi întoarce paginile unei cărţi. Prin asta aveţi siguranţa menţinerii poziţiei drepte sau răsturnate a piesei respective, faţă de momentul când era cu faţa în jos pe pânză. Rhunele, deci, pot fi în poziţie dreaptă sau răsturnată; în funcţie de această poziţie va diferi şi sensul piesei, cu excepţia câtorva, simetrice.

În ceea ce priveşte numărul de Rhune care se întorc cu faţa în sus, părerile sunt diferite. Pentru începători, oricum, este mai bine să întoarcă odată o piesă sau cel mult două, exceptând situaţia în care nu se indică altfel. Aceasta le va permite să se concentreze mai bine asupra sensului fiecărei Rhune, aşa cum apare în spaţiul său din etalarea efectuată.

Odată toate Rhunele întoarse, este bine să mai aruncaţi o privire pe ele, căutaţi cu atenţie chiar şi cele mai ascunse relaţii între diferite Rhune. Cele mai importante dintre aceste relaţii ascunse vor fi prezentate în secţiunea descriptivă a Rhunelor; recunoaşterea lor este deseori cel mai important factor în obţinerea concluziei finale legate de etalarea respectivă. Tocmai de aceea este de o importanţă covârşitoare cunoaşterea cât mai bună a semnificaţiilor fiecărei piese, precum şi a relaţiilor sale cu vecinii săi din timpul divinaţiei. Încercaţi să simţiţi, să vă armonizaţi cu forţa Rhunică. Odată reuşită această acordare, sentimentul obţinut la etalare nu va mai da greş.

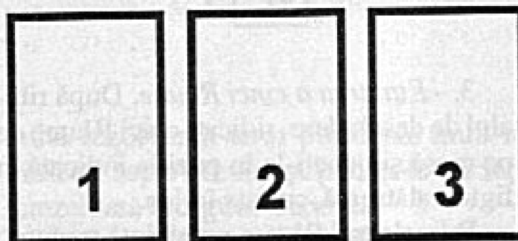
1. - *Metoda cu o singură Rhună.* Este cea mai simplă şi cea mai rapidă metodă de etalare. Ea este optimă când aveţi Rhunele cu dumneavoastră, dar nu aveţi timp sau spaţiu suficiente pentru a le etala. Pentru a o aplica, liniştiţi-vă mintea, concentraţi-vă asupra întrebării ce o aveţi de pus şi extrageţi o Rhună, pe care apoi o interpretaţi.

Metoda este ideală când aveţi nevoie de o anumită ghidare sau o informaţie despre o anumită problemă. Răspunsul primit vă va lămuri în majoritatea cazurilor.

O altă posibilitate de folosire a acestei metode este "Rhuna de dimineaţă", etalarea unei Rhune la prima oră din zi, ca răspuns la întrebări de tipul: "Cum va fi ziua de azi?", ori "Ce trebuie să ştiu pentru a acţiona corect azi?". Uneori este bine să repetaţi procedeul seara înainte de culcare. Metoda vă poate scuti de multe surprize neplăcute, putând să anticipaţi situaţii care altfel vă pot lua pe nepregătite.

O altă cale de interpretare a acestei Rhune este cea prin care să obţineţi o privire în interiorul naturii problemei avute. În cazul în care constataţi un blocaj în viaţa personală, ori nu puteţi conştientiza problema ce o aveţi, Rhuna aceasta vă va da rădăcina situaţiei. Astfel, dacă ea este GIFU, de exemplu, este vorba de dragoste; cu JERA, poate fi ceva legat de jurisdicţie; dacă este RAIDHO sau EHWAZ, poate fi o călătorie. Cunoaşterea subteranei problemei vă poate scurta mult timpul destinat aflării răspunsului.

În fine, o altă posibilitate de a folosi o singură Rhună este de a afla starea unei persoane, ori chiar a unui animal care s-a pierdut de acasă. Concentraţi-vă asupra prietenului de la care nu aveţi demult veşti şi ridicaţi o Rhună. Ea vă va da un raport instantaneu privind starea prietenului, condiţia sa. Metoda este utilă mai ales atunci când prietenul este într-o călătorie şi nu aveţi posibilitatea de a-l contacta.

2. - *Etalarea a trei Rhune*. Este metoda cel mai des folosită în divinaţia cu Rhune. Etalarea nu cere timp lung, dar informaţiile primite permit pătrunderea în interiorul celor întâmplate la momentul respectiv şi vă prezintă modul de rezolvare. După relaxare şi ritualul de începere, alegeţi trei Rhune de pe pânză şi le etalaţi de la stânga la dreapta, în ordinea extragerii.

Dacă întrebarea pusă admite un răspuns de tip DA/NU, întoarceţi toate trei Rhunele în acelaşi timp. Dacă toate trei sunt pozitive, răspunsul este un DA categoric, iar dacă sunt răsturnate, un NU - nu acum.

În majoritatea cazurilor, veţi avea un amestec de Rhune pozitive şi negative, cu o predominantă sau alta datorită numărului de piese extrase.

Cea de a doua interpretare se referă la întrebări mai complexe.

Prima Rhună se referă direct la *problemă*. Dacă ea este OTHEL răsturnat, sau FEHU răsturnat, poate fi o problemă financiară, o pierdere de bani. GIFU sau TIR răsturnate pot indica probleme relaţionale; URUZ răsturnat, o boală. De obicei această Rhună, dacă întrebarea se referă la propria persoană, nu vă dă noutăţi, este un semnal de confirmare a faptului că etalarea este pe calea cea bună. Dacă etalarea se face pentru altcineva, Rhuna vă va spune care este problema consultantului.

Rhuna centrală sugerează *cursul* ce trebuie luat în legătură cu dificultăţile proprii. Astfel, dacă prima Rhună a fost TIR în poziţie răsturnată, indicând probleme relaţionale, iar cea de a doua este RAIDHO, tot răsturnată, sunteţi sfătuit să fiţi foarte răbdător cu partenerul dumneavoastră, deoarece, se pare că acum este o perioadă foarte stressantă pentru amândoi. Dacă aţi extras KENAZ, vă sugerează să menţineţi o atitudine pozitivă un timp mai îndelungat pentru a rezolva problema proprie. Priviţi

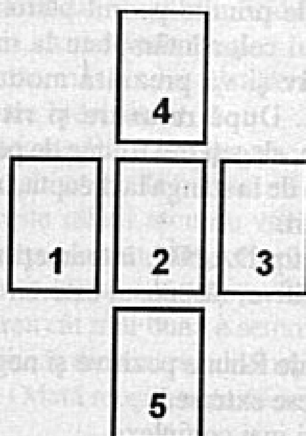
cu atenţie această piesă centrală, verificaţi interpretarea dată, ce-ar putea să mai semnifice, şi încercaţi să o corelaţi cu prima Rhună.

Ultima Rhună vă sfătuieşte despre *ceea ce este probabil să se producă* dacă urmaţi sfatul celei de-a doua Rhune.

Să presupunem că aţi etalat OTHEL în poziţie răsturnată, FEHU drept şi ING pe ultima poziţie, care indică un rezultat fericit. Calea de a interpreta aceste trei Rhune este: OTHEL răsturnat ne spune că vă găsiţi într-o situaţie financiară proastă şi sunteţi îngrijorat de aceasta. FEHU semnifică un câştig printr-o muncă grea. Dacă urmaţi sfatul lui FEHU şi vă apucaţi din greu de lucru, puteţi acumula ceva bani, care să vă ducă la ING, un sfârşit fericit.

Dar, dacă nu ţineţi cont de FEHU, mă tem că puteţi aştepta mult şi bine până la sfârşitul fericit indicat de ING. Prin propria inactivitate, evadaţi din augurii pozitivi predicţionaţi de Rhune şi, pe nedrept, le veţi acuza de preziceri false.

Acest exemplu este o altă afirmaţie privind faptul că etalarea Rhunelor este un oracol care vă permite să găsiţi calea (sau căile) de a vă ajuta şi mai puţin un indicator al schimbărilor imuabile din viitor.

3. - *Etalarea a cinci Rhune.* După ritualul de deschidere, ridicaţi cinci Rhune de pe masă şi puneţi-le în poziţia indicată în figura alăturată, cu faţa în jos.

Primele trei Rhune reprezintă *trecutul*, *prezentul* şi *viitorul*; de obicei se recomandă întoarcerea cu faţa în sus a Rhunei din poziţia 2, cea care descrie starea din *prezent*. Ea mai reprezintă şi starea mentală proprie din acel moment. O Rhună negativă în această poziţie, cel mai adesea, indică faptul că aveţi (ori consultantul are) o stare mentală agitată.

Rhuna din poziţia 1 indică *trecutul* şi vă va indica ce anume din trecut a cauzat situaţia actuală.

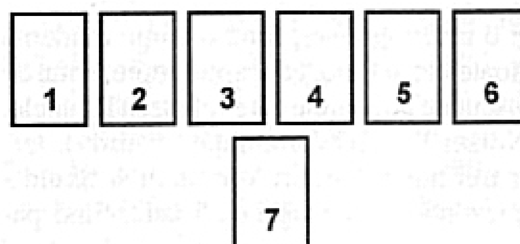
În continuare, se interpretează Rhuna din *poziţia 4*, care indică *ajutorul* ce-l puteţi aştepta privind problema pusă. Acest ajutor va veni sub formă tangibilă din partea altora, din rezerva internă proprie, ori, poate, de la forţe Cosmice, în cazul în care s-a etalat WYRD sau PERDHRO. Dacă în această poziţie apare o Rhună negativă, ea indică un statut refractar în acceptarea sfatului dat de Rhune, dar poate indica o întârziere sau uşoare probleme care pot apărea în rezolvarea problemei avute.

Poziţia 5 indică *aspectele problemei care trebuie acceptate ca atare*, neputând fi schimbate. Astfel, WYRD în această poziţie, indică faptul că problema ce o aveţi vă este predestinată; în acest caz, studiaţi Rhunele din poziţiile 3 şi 4. Dacă ambele

sunt pozitive, atunci WYRD vă asigură un succes sau o fericire viitoare. Dacă Rhuna din poziţia 3 este negativă, WYRD vă prezintă o probabilă cădere.

Rhuna din *poziţia 3* este *rezultatul* etalării, ea indică mersul final al problemei, combinând toate informaţiile anterioare.

Această metodă de etalare indică de obicei evenimente recente, în general pe parcursul a trei luni.

4. - *Metoda de etalare a şapte Rhune.* Vă dă ceva mai multe detalii privind modul de abordare a problemei, cum să vă apucaţi de ea, care din căi are prioritate în rezolvarea dilemei în care vă aflaţi.

Problema ce se cere rezolvată prin această etalare este mai vastă decât una care să ceară un răspuns de «DA» sau «NU», astfel puteţi pune întrebarea: «Cum îmi va evolua serviciul sau afacerea curentă», sau alte întrebări care să vă permită rezolvarea unor probleme mult mai complexe. După ritualul de începere, ridicaţi şapte Rhune şi puneţi-le cu faţa în jos pe pânza de divinaţie, în ordinea prezentată în figura alăturată.

În această metodă de etalare va trebui să interpretaţi câte două Rhune în acelaşi timp. Faptul nu este aşa de simplu cum pare, dar este relativ facil dacă stăpâniţi bine sensurile Rhunelor. Chiar şi cele mai diferite Rhune pot da informaţii reciproce.

Primele două Rhune indică *problema.* Dacă, de exemplu, aţi etalat GIFU şi WUNJO (răsturnat), ele vă indică o problemă relaţională care vă cauzează mari neplăceri (WUNJO răsturnat).

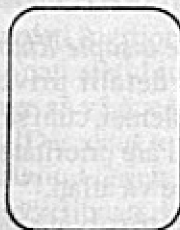
Rhunele din poziţiile 3 şi 4 indică *factorii din trecut* care v-au condus la situaţia prezentă. Ele pot fi pozitive sau negative, dar de fiecare dată vă conduc la cauza situaţiei prezente. Prin ele puteţi obţine informaţii utile în rezolvarea ei.

Poziţiile 5 şi 6 sunt cele mai importante din această etalare, ele reprezentând *sfatul* pe care Rhunele vi-l dau. Acestea necesită o grijă deosebită în interpretarea sensului lor, în funcţie de relaţia reciprocă a acestora. Ele pot indica necesitatea unei aşteptări, ori a unei acţionări imediate. De asemenea, pot indica o trecere totală spre noi tărâmuri, complet separate de problema pusă. Cu alte cuvinte, «nu te mai ocupa de această problemă, ci fă altceva...».

Poziţia finală, a 7-a, reprezintă *rezultanta.* Reţineţi că o Rhună pozitivă (sau negativă) în această poziţie va fi într-adevăr pozitivă (sau negativă) doar dacă precedentele indică o asemenea rezolvare.

Metoda este mai dificilă, cere o stăpânire perfectă a sensurilor Rhunelor, dar dă satisfacţii deosebite dacă o stăpâniţi bine.

Rhunele

1. - WYRD -

Este Rhuna fără nici o inscripţionare, fiind o adiţie modernă la sistemul Futhark, cu toate că, în fond, conceptul reprezentat de ea era în mod sigur cunoscut de popoarele care foloseau Rhunele.

Ea poartă numele Norsei WYRD (pronunţat «weird»), termenul colectiv al celor trei norse (Urdhr, Verthandi şi Skuld - trecut, prezent şi respectiv viitor), ele reprezentând Cunoaşterea Totală, fiind patronii Artei divinatorii.

După R. Blum, ea se referă la Odin, fiind o Rhună a credinţei absolute şi poate fi luată ca dovadă a unui contact foarte apropiat cu propriul destin. WYRD este puterea cosmică a Sorţii.

Rhuna este strâns legată de sensul exprimat de cuvântul sanscrit *karma*, ceea ce trebuie să acceptăm, ca răspuns al faptelor bune sau rele anterioare. Când într-o etalare apare această Rhună puteţi fi siguri că urmează să apară ceva neaşteptat. Dacă acest ceva va fi pozitiv sau negativ, aceasta depinde de faptele proprii din trecut.

WYRD nu are număr şi nici simbol pictografic, motiv pentru care interpretarea sa se face legat de vecinii săi.

Neavând număr şi nici simbol pictografic, WYRD este o non-Rhună, ea operează într-o dimensiune complet separată faţă de celelalte Rhune, deseori putând indica faptul că problema pusă nu este în atenţia Divinităţii.

O metodă utilă de a studia WYRD, mai ales în stările meditative este de a o privi ca un vid. Văzându-i suprafaţa albă, vidă, vizualizaţi-o ca o gaură (opusă «găurii negre»), o poartă spre cealaltă dimensiune, în care există atât Totul cât şi Nimic. Prin această Rhună se vor manifesta în mod invariabil vocile Spiritelor Superioare, a Divinităţii, de foarte multe ori chiar prin «Urechea interioară».

WYRD arată ceea ce este predestinat să fie şi nu poate fi evitat. Fiind atât de ambiguă, ea poate indica uşor atât o întâmplare rea cât şi una bună.

Când într-o etalare apare această Rhună într-o poziţie importantă, ea indică faptul că trebuie să se facă un pas important în viaţă care o va schimba radical. S-ar putea să ne sperie puţin, aşa cum de obicei ne sperie tot ceea ce nu înţelegem. Încredeţi-vă complet în Divinitate.

WYRD nu simbolizează întotdeauna ceva negativ, dar, în general, sugerează ceva ascuns în momentul respectiv. Uneori acestea pot fi secrete, ori ceva care trebuie să

rămână ascuns pentru binele propriu al consultantului. Într-o divinaţie efectuată pentru o altă persoană, apariţia acestei Rhune poate semnifica faptul că divinatorul caută informaţii pe care nu este bine să le cunoască.

Este bine întotdeauna să se studieze şi Rhunele din jurul lui WYRD, căutând ceea ce se poate ataşa sensului său, mai ales la Rhunele din imediata sa vecinătate, precum cea de după WYRD, care este poziţia rezultantă.

Astfel, dacă WYRD este urmată de GIFU, ori altă Rhună legată de iubire, poate indica o nouă relaţie minunată ce urmează să apară, probabil datorită unor fapte bune din trecut.

Dacă WYRD apare în poziţia rezultantei, deseori indică fie faptul că o rezolvare simplă nu este posibilă în acel moment, fie că se află în totalitate în mâinile sorţii.

După cum se vede, WYRD este o Rhună foarte complexă, cu cele mai diferite semnificaţii. Fiecare dintre noi avem concepţii diferite privind modul în care acţionează forţele Sorţii în viaţa proprie. Această înţelegere personală trebuie aprofundată înainte de a studia semnificaţiile lui WYRD într-o interpretare ce se doreşte a fi făcută cu acurateţe.

2. - FEHU -

Pentru nordici, această Rhună semnifică «vite». În timpurile arhaice, vitele erau o măsură a bunăstării persoanei respective. Ele îi dădeau un statut în cadrul tribului şi întreţineau viaţa sa şi a familiei sale. Prin muncă grea şi gospodărească, turmele sale prosperau, iar el devenea bogat.

Pe măsura trecerii timpului, şi obiceiurile culturale s-au schimbat, vitele fiind înlocuite cu aur şi alte bunuri materiale, ca indicatori primari ai bunăstării. Dar Rhuna FEHU a rămas un simbol al stabilităţii veniturilor câştigate, un simbol a ceva pentru care s-a muncit şi care reprezintă o sursă aşteptată de venituri.

Împreună cu OTHEL, FEHU este o Rhună a câştigului material. În poziţie normală, de obicei, reprezintă o prosperitate care urmează să apară într-o formă sau alta.

Este o Rhună a realizării - reprezintă ceva pentru care lupţi până îl obţii în totalitate. Semnifică o opoziţie care urmează să apară (altcineva care se va pune de-a curmezişul planurilor proprii), sau ceva impersonal (o situaţie proastă, îngrădire în timp etc.). Dacă FEHU este în picioare, mai ales localizată ca rezultat, sugerează faptul că persoana respectivă va câştiga ce doreşte prin răbdare şi muncă grea, faţă de forţele opuse.

Trebuie privite şi celelalte Rhune cu care este împerecheată FEHU, pentru alte legături ale sensurilor sale. Alăturată de Rhune ale iubirii, poate semnifica un câştig romantic, într-un fel sau altul. Ea sugerează că o declaraţie tandră a sentimentelor va fi bine primită, cu seriozitate, dacă consultantul va avea curajul de a le exprima.

De asemenea, ea poate indica o posibilitate nouă de carieră norocoasă în urma asocierii, aducând câştig şi recunoaşterea meritelor, sau o investiţie financiară norocoasă.

Dacă FEHU este alăturată unor Rhune negative sau de întârziere, poate semnifica faptul că momentul nu este cel mai potrivit pentru un nou început (dorit de consultant), atât într-o idilă, cât şi în afaceri, parteneriat sau înţelegeri.

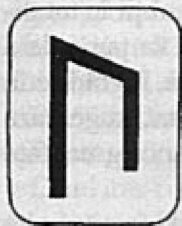
În acest caz, este bine ca să fie atenţionat consultantul să păstreze tot ce a câştigat deja, decât să sară cu capul înainte într-un teritoriu necunoscut. În cazul în care întrebarea se referă la eliminarea sau nu a unui proiect în favoarea altuia, sfatul lui FEHU este de a menţine sarcina veche. Până când Rhuna rămâne în poziţie verticală, consultantul nu trebuie să cedeze, indiferent cât de dificil pare să fie, indiferent cât de slabe ar fi şansele de de succes. Acum pot exista perioade nefericite, dar întotdeauna după ploaie vine şi vreme senină. Prin FEHU, consultantul este pus în temă că «răsăritul soarelui» se apropie.

În poziţie inversată, FEHU indică o pierdere, o dezamăgire, un necaz de un anume fel dacă acţiunea se continuă în acelaşi mod în care s-a procedat până în prezent. Dacă Rhunele care o înconjoară sunt în mod esenţial pozitive, ea poate sugera o întârziere dezamăgitoare, un obstacol în calea persoanei respective.

Într-o etalare eminamente negativă, poate indica o pierdere materială irecuperabilă. De asemenea, poate sfătui abandonarea planurilor anterioare, deoarece nu îşi vor dovedi eficacitatea în timp. Poate indica posibilitatea unor frustrări considerabile în momentul respectiv al vieţii. Este momentul când vor apărea o serie de probleme legate de statutul financiar sau emoţional al consultantului.

Când FEHU inversat se referă la o implicare afectivă, poate indica eventuale certuri, dubii, suspiciuni ce pot apărea, dar până când FEHU nu apare într-o etalare foarte negativă, toate acestea vor fi temporare.

Ori de câte ori această Rhună apare inversată, îndeamnă la vigilenţă deosebită. Situaţii dubioase, ambigui pot apărea peste tot, trebuie atenţie deosebită pantru a nu fi implicat în acel moment în legături care să aducă ulterior mari necazuri.

3. - URUZ -

Este «Rhuna Aurocilor» sau «bourul sălbatic», fiind înrudită în multe puncte cu FEHU. Oricum, dacă FEHU reprezintă vita domesticită, previzibilă, URUZ este forţa vitală sălbatică, energia bourului sălbatic care paşte pe acelaşi teritoriu cu prima, fiind într-o mare măsură o componentă a vieţii triburilor nordice.

Acest bizon simbolizează puterea şi virilitatea acestor popoare, motiv pentru care URUZ este considerat un indicator puternic legat de sănătate, puteri naturale şi rezistenţă. Ori de câte ori apare această Rhună într-o etalare, ea indică o recuperare rapidă dintr-o boală ori din mizerie.

Uneori, URUZ poate indica masculul, în orice relaţie, semnificând şi emoţii puternice. Ea poate reprezenta şi voinţa pură a consultantului. În funcţie de Rhunele înconjurătoare, va fi, foarte probabil, o reuşită. Este o Rhună puternică, conducătoare, masculină.

URUZ trimite şi la schimbări, de obicei neaşteptate, care îl intrigă pe consultant, obligându-l să folosească forţa onestităţii, a puterii pe care doar această Rhună o poate da.

Aceste schimbări de obicei sunt naturale şi nu trebuie ocolite. Trebuie să se ţină minte că, la fel ca şi şarpele care năpârleşte, şi consultantul, deseori, are nevoie să îndepărteze ce este vechi, pentru a face loc noului. Trebuie examinate acele lucruri de care consultantul este ataşat în acel moment. Indicaţii în acest sens dau şi Rhunele din jurul lui URUZ.

În probleme de afaceri sau financiare această Rhună indică o eventuală creştere, dar numai prin materializarea înţeleaptă a resurselor proprii şi cu mult efort. URUZ apare de multe ori în etalări pentru a anunţa apariţia unei noi posibilităţi în carieră, de obicei cu un plus de responsabilităţi. În acest caz, consultantul este asigurat de către URUZ să fie pregătit pentru a-şi folosi forţele proprii pentru a o aborda. Este o Rhună a forţelor arhetipale primare.

Alături de Rhune pozitive, indică noroc, succes sigur.

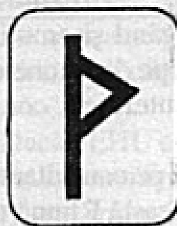
În poziţie inversată, atenţionează consultantul de iminenţa unei căderi, dacă cumva aceasta nu s-a produs deja, datorită omiterii folosirii avantajelor momentului.

Uneori, această Rhună poate indica o voinţă slabă. Aceasta se poate motiva printr-o lipsă a motivaţiei, ori a dorinţei de a face (şi) altceva. De asemenea, poate indica pe altcineva «mai puternic», o persoană care vă dictează şi vă sfătuieşte cum să vă trăiţi viaţa. Acest lucru se indică în mod special atunci când în proximitatea imediată apar GIFU sau WUNJO.

Fiind o Rhună eminamente a sănătăţii, în poziţie răsturnată URUZ poate indica o scădere a vitalităţii, chiar boli minore care, într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, vor apare la suprafaţă. Pentru un bărbat, URUZ poate indica, de asemenea, diferite probleme, fie ele psihologice, fiziologice sau sexuale.

Ca şi în poziţie dreaptă, URUZ în poziţie răsturnată poate indica probleme în viaţa consultantului. Dacă apare cu Rhune legate de schimbare, cum ar fi EIHWAZ, ori RAIDHO, poate indica faptul că lipsa de motivaţie a consultantului îi va permite depăşirea momentului, dar probabil că schimbarea va fi mai puţin favorabilă decât în cazul optim. În cazul în care etalarea este mai mult negativă, URUZ sugerează consultantului să «lase să treacă» posibilitatea care apare, deoarece îi poate aduce probleme.

Atât în poziţie răsturnată, cât şi în poziţie normală, URUZ poate prevesti o schimbare majoră, dar în primul caz este probabil că această schimbare nu va fi cea mai plăcută consultantului. Schimbările care survin pot lua o turnură diferită de cea mai bună, în special dacă URUZ apare într-o etalare pozitivă.

4. - THURISAZ -

Este nu numai un spin iritant, dar şi puterea Ciocanului lui Thor - arma puternică Mjollnir, protectoarea atât a oamenilor cât şi a bunurilor.

Această Rhună are multe asocieri cu noţiunea de protecţie, dar şi noroc, mai ales când se asociază cu EIHWAZ sau EOLH. Uneori, poate prezice un noroc bun, neaşteptat, de obicei sub forma unei surse (deseori neaşteptată) de câştig. Consultantul va fi «în locul potrivit, la momentul potrivit» pentru a culege beneficiile.

În unele cazuri, THURISAZ poate apărea într-o etalare pentru a indica faptul că norocul aşteptat este foarte aproape. Trebuie, în acest caz, atenţie, pentru a nu colapsa în propria stare de siguranţă, deoarece, în acest caz, poate urma o trezire amară. Situaţia prezentă trebuie evaluată la rece, estimată poziţia proprie şi, în funcţie de acestea, luată decizia pasului următor. Într-un asemenea caz, ea poate indica un sfat mai puţin înţeleapt, sau încăpăţânat, dintr-un anume punct de vedere. Ţelul consultantului, în problema respectivă, nu va fi atins prea uşor, deoarece în el persistă încă o concepţie de tipul «eu am dreptate, iar tu nu ai». Rhunele din jurul lui THURISAZ vor spune dacă aceste probleme se referă la afaceri, viaţa financiară, relaţii emoţionale etc. Dacă THURISAZ apare alături de HAGALL, NIED, sau ISA, este bine a se amâna orice efort şi strădanie pe timpul la care se referă etalarea, iar în cazul în care consultantului i se cere să ia o decizie, să se consulte cu alte persoane mai înţelepte şi mai imparţiale decât el însuşi. Aceasta este valabil mai ales dacă Rhuna apare alături de ANSUZ, JERA sau MANNAZ.

Pe scurt, dacă aspectele negative ale lui THURISAZ sunt evidente, faptul sugerează că consultantul este faţă în faţă cu indivizi mai puternici din punct de vedere moral, politic sau financiar. Într-o asemenea situaţie, consultantul poate rezolva situaţia sau nu, în funcţie de indicaţiile Rhunelor înconjurătoare.

Oricum, într-o etalare eminamente pozitivă, THURISAZ poate indica intrarea în sfera consultantului a unor forţe puternice pentru protecţie, noroc şi bunăstare.

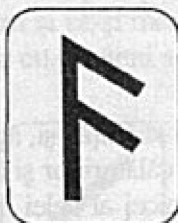
În poziţie răsturnată, THURISAZ indică aproximativ cam aceleaşi lucruri ca şi în poziţie dreaptă. Diferenţa principală constă în aceea că, de data asta, consultantul nu va da atenţie suficientă sfatului sau informaţiei oferite. El este implicat în acţiunea în cauză, dar o mare parte din el nu vrea să accepte sfatul care vine din afara minţii sau experienţei proprii.

Dacă această Rhună apare în poziţie inversă, continuarea oarbă a drumului de până acum va fi mult mai plină de eşecuri decât la apariţia Rhunei în poziţie dreaptă.

Rhuna indică o perioadă de timp în care consultantul duce lipsă de noroc şi i se cere mult mai multă precauţie, o acţionare circumspectă privind situaţia prezentă. Orice acţiune hazardată are toate şansele să cauzeze regrete, fiind legată de o slăbiciune internă, proprie. Consultantul trebuie să decidă el însuşi privind continuarea

sau nu în maniera de până atunci a acţiunii, legând aceasta de motivele personale, ţinând cont că o continuare va crea noi probleme, unele deosebit de severe faţă de cele din prezent.

Uneori, THURISAZ în poziţie inversată indică o ameninţare din partea unui individ mai slab ori într-o poziţie inferioară consultantului. Dacă în etalare apare Rhuna KENAZ în poziţie răsturnată, ea va simboliza că persoana respectivă este pe cale de a ieşi deasupra.

5. - ANSUZ -

Rhuna are semnificaţia de «gură», ca atare ea indică de obicei cuvântul vorbit, primirea unui sfat, acumularea de înţelepciune.

Ea poate indica, de asemenea, şi un examen de un fel sau altul, fie scris, (de exemplu un test şcolar), fie oral (cum este un interviu pentru angajare). Când ANSUZ apare în poziţie dreaptă, ea sugerează că orice dubii pot fi puse deoparte, ea indicând abilitatea de a «naviga» cu înţelepciune şi uşurinţă, indiferent de condiţiile existente.

Dacă Rhuna apare în poziţie dreaptă, ea sfătuieşte la prevedere în orice întâlnire sau la apariţia oricărei posibilităţi, mai ales când e vorba de persoane mai în vârstă sau mai înţelepte decât consultantul. Ea trimite la necesitatea deliberării precaute, deseori legate de sfatul altora. Acest sfat poate veni de la un părinte, ori un personaj parental, înţelept atât în vorbă cât şi în spirit. Atenţie, deoarece ANSUZ indică un sfat deschis, nepărtinitor, care poate fi onest şi, deseori, salvator.

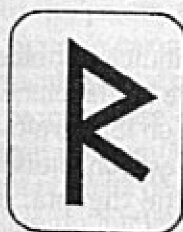
Acest sfat, dat liber şi lipsit complet de viclenii, poate fi tocmai ceea ce aude în acest moment consultantul pentru a-şi rezolva dilema. Trebuie consultate şi Rhunele din preajmă, pentru a vedea de ce (sau de cine) se leagă sfatul, de a-i găsi originea. Dacă Rhuna este BEORC, sfatul poate veni de la o rudă apropiată cum ar fi mama sau un copil - cineva din familia consultantului; OTHEL se referă la o rudă mai în vârstă, iar JERA trimite la un jurist ori un personaj oficial.

Ocazional, această Rhună poate sugera o ucenicie într-o meserie nouă, se poate referi la un nou aspect al vieţii sau situaţiei, neîntâlnit încă de consultant până în acel moment. În acest caz este posibil să apară o persoană răbdătoare, atentă, cunoscătoare de la care consultantul are multe de învăţat.

În poziţie răsturnată, ANSUZ indică minciuni, înşelătorii şi, în general, prefăcătorie. Consultantul este sfătuit în asemenea cazuri să nu creadă imediat tot ce aude, ci să încerce să obţină şi un al doilea sfat independent de primul, ori de câte ori are dubii. Atenţie şi precauţie! Altcineva doreşte tot ce se poate mai bun pentru el, dar nu şi pentru consultant! Rhuna răsturnată indică egoism, sfaturi perfide, deseori de la persoane implicate în problemă.

Vor încerca să interfereze părinţii sau superiorii în planurile consultantului. El se poate simţi bulversat datorită dificultăţilor care îl inhibă în a accepta ce i se oferă. Pot apare

căderi în comunicare, diminuarea clarității în privința dilemei consultantului, din trecut sau prezent. Apariția răsturnată a acestei Rhune poate indica o cădere sau un refuz total, în ceea ce-l privește pe consultant, în țelul său de a învăța din lecțiile vieții. Ea poate sugera, de asemenea, și probleme privind studiul, sau o folosire incorectă a cunoștințelor. Trebuie studiată și WIRD, legat de acestea. Dacă ea apare alături de alte Rhune negative, poate trimite la un student «etern», o persoană care acumulează cunoștințe de dragul de a le acumula, fără a le folosi vreodată într-un scop constructiv.

6. - RAIDHO -

Popoarele nordice identifică această Rhună cu o «căruță» și, așa cum este de așteptat, este un indicator principal al călătoriilor și al mișcării. RAIDHO este simbolul călătoriei, de obicei al celei de plăcere. Luată în acest sens, deseori sugerează o călătorie plăcută, de obicei fără întâmplări nefericite, în mare parte a cazurilor, cu însoțitori amabili. Uneori, această călătorie poate fi alegorică, o călătorie a sufletului. În acest sens, dacă apare, consultantul ia aminte că a sosit momentul să o înceapă. Dacă el își urmează sfatul «ghidului intern», Rhuna povățuiește să nu abandoneze.

RAIDHO poate indica, de asemenea, că acum este momentul optim de a începe orice discuții sau negocieri. Consultantul traversează o perioadă care îl conduce spre gânduri logice și strategie optimă. În orice chestiune legată de diferențe de opinii, Rhuna sugerează că, în ciuda tuturor problemelor deranjante din prezent, se poate ajunge la un echilibru confortabil.

Din punct de vedere financiar, Rhuna poate indica oportunitatea acțiunii de a vinde. De asemenea, ea poate sugera că urmează a primi o informație sau un mesaj, probabil telefonic. El poate aduce noutăți neașteptate, ori poate sosi într-un moment neașteptat.

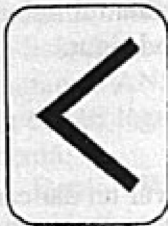
Deseori, RAIDHO indică o ambiguitate a rezolvării problemei, sentimente care pot duce la un curs pozitiv sau negativ în problema pe care o are. În acest caz, trebuie studiate și vecinătățile Rhunei. Dacă RAIDHO apare împreună cu Rhune negative, reprezintă un sfat foarte serios, în sensul de a nu pune nici un sentiment sau credință în cuvintele celorlalți. Ea atenționează și asupra studierii foarte circumspecte a celui mai mic înscris în orice tranzacție din acea perioadă, în care consultantul este implicat.

Alături de PERDHRO răsturnat, indică promisiuni încălcate, iar cu EOLH răsturnat, chiar păcăleli.

În poziție răsturnată: toate domeniile prezentate în legătură cu RAIDHO vor lua o turnură proastă. Ea poate indica o călătorie ce trebuie făcută, chiar dacă va avea loc la un moment dat, ori dintr-un motiv neașteptat. Deseori indică o vizită la un prieten sau o rudă bolnavă, dar poate indica și alte persoane sosind în vizită la consultant într-un moment nepotrivit.

Această Rhună în poziţie răsturnată, poate indica probleme trecătoare, cum ar fi întârzieri, accidente, pene. Trebuie studiate şi Rhunele înconjurătoare. S-ar putea să fie oportună o amânare a călătoriei, dacă este posibil.

RAIDHO în poziţie răsturnată, poate indica o răsturnare a planurilor proprii. În această perioadă, se pare că deznodământul situaţiei nu va fi cel dorit (în primul rând în cazul tranzacţiilor comerciale ori al negocierilor). Mai ales în asemenea situaţie, consultantul este sfătuit să fie foarte atent, în special în relaţiile personale. Acum sunt mai probabile rupturi decât concilieri, consultantul trebuind să fie foarte răbdător şi să-şi menţină la nivel înalt tonusul (mai ales simţul umorului) în legăturile sale cu prieteni sau persoane de care este legat afectiv.

7. - KENAZ -

Simbolizează elementul Foc, dar, faţă de FEHU (tot cu atribute arzătoare), este prietenoasă, caldă, o flacără controlată a unei torţe, sau flacăra inimii.

Rhuna reprezintă putere, energie şi forţă. Ca şi URUZ, semnifică o sănătate viguroasă şi o mare putere de recuperare.

Într-o etalare, ea apare deseori pentru a indica importanţa unei atitudini bune, pozitive. KENAZ este una dintre Rhunele cele mai preţioase, cele mai utile, când consultantul este pus în faţa oricărui tip de problemă. În poziţie normală este un semn de protecţie, indicând un răgaz, un «respiro» în faţa necazurilor. O perioadă în care numărul şi tăria încercărilor se va diminua, devenind uşor de depăşit.

Rhuna poate prevesti o perioadă de deschidere, dar şi intrarea în viaţa consultantului a unor lucruri materiale sau spirituale bune. Acum este o perioadă bună pentru a începe ceva nou, poate chiar o nouă relaţie sentimentală. În legătură cu aceste ultime probleme, cele sentimentale, KENAZ va semnifica întotdeauna bărbatul din relaţia respectivă, indiferent de sexul consultantului. De obicei, ea reprezintă bărbatul care oferă femeii, indiferent dacă este un dar material (bijuterii, flori etc.), sau verbal (cum ar fi o declaraţie de dragoste). În cazul unui consultant masculin, Rhunele din jur vor indica dacă darul respectiv va fi acceptat sau nu. Dacă este o femeie, aceleaşi Rhune vor arăta legătura dintre darul respectiv şi ceea ce se ascunde în spatele ei.

KENAZ este o Rhună a creativităţii, ca atare este importantă pentru artişti şi pentru meşteşugari. Ea poate semnifica şi o naştere, dacă apare alături de ING, BEORC sau HAGAL. Împreună cu ANSUZ, RAIDHO, WUNJO sau EOLH, naşterea nu se referă la lumea materială, ci poate fi o idee, ceva creativ, inspirat din iubire.

În poziţie răsturnată, în loc de a semnifica ceva care se deschide, un început, KENAZ trimite la un sfârşit, o încheiere. În această poziţie, nu va fi vorba de un dar, ci mai degrabă de o pierdere sau o ofertă care va fi refuzată.

Dacă se asociază cu Rhune de întârziere cum sunt ISA, NIED sau OTHEL în poziţie răsturnată, această pierdere sau amânare va fi cauza blocării consultantului în progresul său, generând o puternică traumă interioară şi anxietate.

Consultantul se poate simţi ca şi când ar fi luat o decizie nefastă în cazul respectiv, ori ca şi când viziunea sa ar fi fost umbrită într-un mod sau altul, ducând la confuzie în problema sa. În cazul în care Rhuna apare răsturnată într-o etalare legată de o aventură sentimentală, ea poate indica o situaţie în care cele două persoane implicate au dat tot ce puteau, iar acum îşi urmează separat calea. Aceasta este valabil mai ales când în etalare apar şi NIED, drept sau răsturnat. Într-o astfel de etalare, va trebui să predomine înţelepciunea (mai ales în alegerea momentului separării). Nu este momentul de a se agăţa de nicio relaţie. Indiferent dacă această relaţie este de afaceri sau una personală, trebuie acceptate schimbările ce vin ca (probabil) rele, dar necesare, iar consultantul trebuie să-şi pregătească sufletul pentru următoarea creştere care vine în mod sigur.

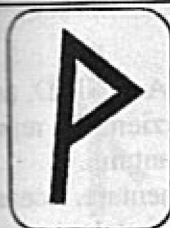
8. - GIFU -

Semnifică «dar», Rhuna aceasta fiind într-adevăr un dar care bucură inima când apare într-o etalare. Dintre Rhunele de până acum, ea este prima care nu are poziţie răsturnată, fiind simetrică, motiv pentru care ea acţionează aproape întotdeauna într-un mod pozitiv. Dacă GIFU apare în poziţia rezultantei, este un semn foarte bun, semnificând o finalizare fericită la orice acţiune din timpul la care se referă etalarea respectivă.

În general, GIFU indică un anume parteneriat, ori în afaceri, ori în iubire şi nu rareori se întâmplă ca această Rhună să prezică o dezvoltare importantă într-o relaţie sentimentală. Aceasta poate fi o căsătorie iminentă, probabil care să cimenteze o prietenie lungă. Trebuie să se facă o examinare atentă a Rhunelor limitrofe din jurul lui GIFU pentru a-i înţelege în mod real sensul legat de situaţia consultantului în acel moment. Sfatul este de a urma propria intuiţie Această Rhună poate indica, de asemenea, şi un dar, ori o generozitate de un anume fel, care apare în viaţa consultantului. Poate fi un dar emoţional oferit din dragoste, dar şi unul material, o acţiune în timp (cum ar fi o sumă de bani, ori ceva material dorit demult).

Uneori GIFU poate apărea într-o etalare pentru a semnala că problema ridicată are rădăcini de natură emoţională.

Câteodată, această Rhună va apare în momentul când urmează o schimbare, o ieşire din problemele consultantului şi, de obicei, prevesteşte o perioadă de pace în viaţa lui.

9. - WUNJO -

Este o altă Rhună pozitivă, cu semnificaţia de bucurie, sens ce îl menţine în toate apariţiile sale în poziţie dreaptă, prevestind, înafară de asta, fericirea ce intră în viaţa consultantului. Este un augur excelent într-o etalare, mai ales dacă apare în poziţia rezultantei, indicând o rezolvare pozitivă a oricărei probleme din perioada la care se referă etalarea. Schimbarea care trebuie să aibă loc a sosit, Roata Norocului s-a învârtit în favoarea consultantului, el este în apropierea momentului «apropierii de sine». Fiţi fericit!

În combinaţie cu alte Rhune, indică succes, indiferent de domeniul pe care ele îl acoperă. Astfel, în prezenţa Rhunei RAIDHO sau EHWAZ, se referă la călătorii, indicând un voiaj norocos şi fericit; în prezenţa Rhunelor care semnifică un mesaj, cum este ANSUZ, poate semnifica primirea unor veşti bune; când apare WUNJO în etalări legate de iubire, indică afecţiuni profunde şi fericire emoţională permanentă.

Deseori WUNJO va semnifica subiectul afecţiunii consultantului. În acest caz, de obicei indică o anume activitate depusă de această persoană, care va avea un sfârşit fericit.

Poate reprezenta, de asemenea, bucuria în muncă, mai ales dacă este o muncă artistică sau creativă. Rhuna aceasta apare des, ca şi KENAZ, în etalări legate de persoane cum sunt artiştii sau meseriaşii, indicând faptul că acest element creativ este foarte important în fericirea şi bunăstarea personale.

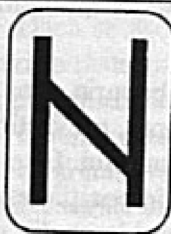
În poziţie răsturnată, sensurile lui WUNJO vor fi exact inverse faţă de cele de sus. Lucrurile merg încet spre fructificare, consultantul poate întâlni dificultăţi sau stări de criză în momentul consultării, cu posibilă mizerie şi nefericire.

Rhunele din jurul lui WUNJO vor indica domeniul în legătură cu care s-a pus întrebarea. Alături de RAIDHO sau EHWAZ, poate sugera o călătorie nesigură sau nefericită, cu întârzieri, pene, eventual accidente. Dacă problema se referă la muncă, poate indica insatisfacţie, ori legate direct de aceasta, ori privind rezultatele ei.

În probleme sentimentale, Rhuna indică dezamăgiri, o amânare sau întârziere de un anumit tip în relaţia respectivă la momentul consultării, intensitatea ei putând fi apreciată cu ajutorul Rhunelor înconjurătoare.

În toate întrebările referitoare la afaceri, călătorii sau dragoste, WUNJO în poziţie răsturnată arată necesitatea de a fi precaut, eventual amânând luarea unei decizii importante.

Această Rhună poate indica, de asemenea, şi probleme datorate unei terţe persoane, sub forma unor frecuşuri sau întârzieri. În această perioadă se recomandă atenţie specială privind eventuale jocuri duble ale asociaţilor sau oponenţilor.

10. - HAGALL -

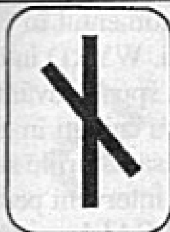
Are semnificaţia «grindină», iar alături de ISA şi NIED, este una dintre Rhunele principale în limitare şi întârziere. Ea reprezintă toate forţele care scapă controlului consultantului.

Este un simbol al dezbinării, al fărâmiţării elementare. Această fărâmiţare poate fi ori bună, ori rea, dar, întrucât forţele care coordonează în acel moment viaţa consultantului sunt eminamente impersonale, de obicei ia o turnură negativă.

Deseori HAGALL apare când consultantul se gândeşte să-şi asume un risc de un anume fel. În acest caz, Rhunele din jur vor indica dacă va trebui să plătească sau nu pentru riscul asumat. Împerecheată cu FEHU sau JERA, poate sugera un eventual succes, dar numai după o muncă grea şi un efort susţinut. Alături de PERDHRO, în orice caz, indică un câştig neaşteptat, cum ar fi la loterie sau ceva asemănător. Dacă oricare dintre aceste Rhune sunt răsturnate, indicaţiile sunt categoric negative şi se va evita orice risc sau aventură.

Uneori, HAGALL va apărea ca să indice, legat de consultant, că viitorul său este, în acea perioadă, în mâinile altcuiva. Deoarece HAGALL este o Rhună atât de impersonală, de obicei acest «altcineva» este o oficialitate nevăzută, ori cineva fără nici un interes personal în cazul respectiv. Deseori, consultantul va afla despre aceasta de la o terţă persoană, ori dintr-o scrisoare oficială.

HAGALL este o indicaţie fermă că momentul ales nu este propice nici unui început. În viaţă, amânările şi limitările sunt, uneori, necesare - consultantul poate învăţa din ele, fiind un moment de răgaz şi meditaţie. Încercând să lupte împotriva Sorţii sau împrejurărilor specifice momentului la care se referă etalarea, aceasta nu-i va aduce decât necaz şi supărare. Acum este momentul în care consultantul să facă un mic pas înapoi şi să încerce să se lase «dus de flux». Rhuna poate, uneori, prezice un eveniment natural care întrerupe cursul firesc al vieţii, cum ar fi o boală, o naştere, ori chiar o moarte. Chiar dacă evenimentul este major, întreruperea va fi totuşi trecătoare. Într-o etalare clar pozitivă, HAGALL poate semnifica mai degrabă o întârziere decât o întrerupere, mai ales când apare alături de Rhune legate de întârziere cum sunt ISA, NIED sau OTHEL în poziţie inversă. Această perioadă de amânare poate fi catalizatorul care să permită o schimbare totală a direcţiei vieţii, dar trebuie atrasă atenţia consultantului încă odată: multe depind de Rhunele înconjurătoare, mai ales de cele imediat următoare lui HAGALL în etalarea respectivă.

11. - NIED -

Este una dintre cele trei Rhune importante ale amânării, sfatul ei fiind «răbdare». Consultantul poate fi încurcat în amânări, constrângeri, sănătate precară, opresiune, dar această Rhună indică faptul că, oricât de obositoare ar fi aceste gânduri, ele vor lucra la momentul oportun şi nici o grabă sau îngrijorare nu le va face să lucreze mai repede.

NIED indică întotdeauna momentul depăşirii unei situaţii dificile din care consultantul are ceva de învăţat. Acest moment este cunoscut ca «trecerea abisului» de mulţi ocultişti, deseori fiind o perioadă de încercare emoţională extremă. Oricum, întâlnirea acestui moment emoţional provocator, care încearcă să cucerească sentimentele consultantului, poate fi catalizatorul care să-l proiecteze spre depăşirea obstacolelor ce vor apărea în calea sa în viitor.

Multe concepţii filozofice susţin efectul pozitiv al constrângerilor asupra evoluţiei spirituale a omului, doarece îl obligă să se autodepăşească angajându-se «trup şi suflet» în înlăturarea lor. Rhuna aceasta poate, de asemenea, semnifica nevoia de a gândi de două ori înainte de a porni un nou proiect, deoarece NIED indică faptul că acum consultantul nu are nici abilitatea şi nici energia necesare pentru a-l finaliza cu succes. NIED aproape întotdeauna implică o cădere şi te sfătuieşte să nu-ţi iroseşti energia, ci să iei un răgaz, aşteptând momentul prielnic unei acţiuni eficiente.

În asociere cu Rhune legate de sănătate, NIED indică adeseori o sănătate precară, poate chiar o suferinţă cronică ori chinuitoare. Asociată cu Rhune puternice de sănătate, în poziţie dreaptă (cum ar fi KENAZ), indică o ameliorare a bolii, chiar vindecare, mai ales când Rhunele înconjurătoare sunt pozitive. Legat de probleme sentimentale, Rhuna trimite la faptul că, în cazul respectiv, consultantul este condus de o dorinţă emoţională care nu îl va satisface la momentul consultării Rhunelor.

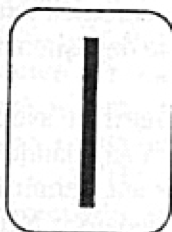
NIED sugerează că dorinţele consultantului sunt opuse nevoilor sale; deci, când ele apar, va trebui să-şi pună întrebarea dacă sunt serioase sau dacă nu cumva este vorba doar de o problemă minoră ori egoistă.

În poziţie răsturnată, ori de câte ori apare într-o etalare, va trebui să se judece de două ori înainte de a acţiona în direcţia planificată. NIED în poziţie răsturnată, deseori indică o direcţie improprie mersului acţiunii. Dacă ea va continua astfel, NIED atrage atenţia asupra unei căderi şi disperări inevitabile.

Îndeamnă consultantul să judece bine, deoarece în acest moment orice acţiune pripită va duce la dezastru. Dacă deja este prea târziu şi consultantul a pornit pe calea greşită, mesajul Rhunei este să fie onest, să-şi recunoască greşeala, încercând să salveze ce se mai poate.

Alături de WYRD sau JERA, Rhuna indică faptul că a sosit momentul în care consultantul este chemat să plătească pentru fărădelegile trecutului. WYRD indică un tip karmic de retribuire, iar JERA - că Legea este pe cale de a-şi spune cuvântul.

Dacă persoana consultantului nu este cinstită cu sine, dar nici cu ceilalţi în momentul respectiv şi nu prezintă dorinţa de a accepta cu inima deschisă datoriile sale, el va constata că o forţă exterioară, care îi scapă de sub control, va interveni pentru a face socotelile finale. Dacă NIED răsturnat este alături de HAGALL, această «forţă exterioară» poate fi Dumnezeu, iar dacă se asociază cu WYRD, atunci este vorba de Soartă. Consultantul poate avea încurcături cu justiţia ori birocraţia oficială, dacă alături de NIED se află JERA.

12. - ISA -

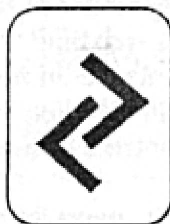
Semnifică oprirea activităţilor, un «îngheţ». Toate planurile trebuie lăsate deoparte pentru moment, aşteptându-se un timp propice.

Când se asociază cu alte Rhune legate de amânare, indică o posibilitate practic inexistentă pentru o dezvoltare pozitivă. Amânările, întârzierile, frustrările reprezintă sigur probleme, dar, cu excepţia cazului în care ISA este înconjurată de Rhune negative, ele vor fi trecătoare.

ISA adeseori indică o tendinţă de răcire a relaţiilor - indiferent dacă este vorba de afaceri sau relaţii emoţionale, acest aspect fiind indicat de Rhunele însoţitoare. Vor exista sentimente negative, resentimente, poate chiar separare sau asprire a legăturilor.

În relaţii emoţionale, problema este, cel mai adesea, o incorectitudine în privinţa loialităţii partenerului, însă lipsa de loialitate poate fi uneori chiar a consultantului. Dacă nu este legată de Rhune de dragoste răsturnate, de obicei problema se rezolvă în scurt timp .

Dacă ISA apare într-o etalare puternic negativă, poate indica faptul că relaţia a urmat prea mult tendinţa de răcire pentru a mai putea fi salvată. În acest caz, poate este cel mai bine să treacă la un proiect mai profitabil, sau la relaţii cu mai mult conţinut.

13. - JERA -

Are sensul de «recoltare», dar şi de «culegere», a recompenselor pentru eforturile depuse. Aceste recompense pot fi karmice, dar pot fi şi de aceeaşi natură cu fapta. Ele pot reprezenta şi compensarea unor bani cheltuiţi în trecut, ori timpul respectiv.

JERA este, de asemenea, şi Rhuna justiţiei, a legalităţii de orice fel, iar uneori apare în etalări ca o indicaţie asupra unor legături de natură legală, nu neapărat cu un final pozitiv.

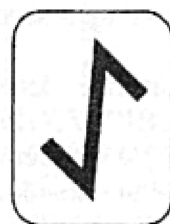
Deoarece recoltarea nu poate avea loc decât după o cheltuială de energie şi îngrijire, JERA trimite la evenimente care vor fructifica la momentul oportun lor. Uneori întârzierea chestiunii poate fi de natură legală (cum ar fi amânările legate de finanţarea unei case ori a unui divorţ), mai ales dacă NIED ocupă o poziţie principală în etalare.

În poziţia rezultantă, JERA de obicei indică o finalizare fericită pentru ieşirea din dilema avută, deseori cu ajutor legal.

Într-o etalare eminamente negativă, cazul de mai sus nu va mai fi valabil. Nu chiar totul va fi pierdut, chiar dacă JERA se află în poziţia rezultantei în etalarea negativă; multe din căderile şi problemele atribuite Rhunelor precedente pot fi diminuate printr-un efort direcţionat mai cu grijă din partea consultantului.

Alături de WYRD, NIED sau HAGALL, JERA deseori indică tendinţa de a urma o cale pentru care consultantul nu este pregătit. Mai ales în cazul asocierii cu WYRD, care indică o încercare a consultantului de a ispiti Soarta.

De asemenea, poate fi o atenţionare de a nu-i vorbi de rău pe ceilalţi înainte de a cunoaşte toţi factorii relevanţi.

14. - EIHWAZ -

Pentru antici, arborele de tisa a fost un aliat puternic în viaţa cotidiană. Tisa era cel mai important arbore al nordicilor, mult mai important decât stejarul, fiind nu numai cel mai bun pom pentru confecţionarea bărcilor lungi, dar era şi copacul Yggdrasil, Marele Pom care formează cele nouă lumi ale oamenilor şi spiritelor în mitologia nordică. Această Rhună are o asociere puternică cu protecţia. EIHWAZ indică pentru consultant că şi-a aţintit ochii spre un scop corespunzător şi este foarte capabil să-l atingă. Poate să apară un mic obstacol în calea sa, dar nu va reprezenta o piedică în înaintarea sa. Poate să vină o perioadă în care consultantul are posibilitatea de a influenţa rezultatele şi chiar o întârziere poate duce în final la beneficii materiale.

Nu contează cât de rele pot părea lucrurile: dacă EIHWAZ se găsește într-o poziție importantă în etalarea respectivă, ea indică o schimbare a lucrurilor spre bine.

Poate simboliza pur și simplu o amânare ușoară, o traumă minoră care ori nu se va materializa complet niciodată, ori, în celălalt caz, se va întoarce în favoarea consultantului. Trebuie studiate Rhunele următoare lui EIHWAZ pentru a obține o legătură cu cele ce vor urma.

Această Rhună îl informează pe consultant că doar prin prevedere, perseverență și acțiune corectă pot fi evitate dificultățile. În viață întotdeauna trebuie să privești înainte. Au apărut situații care par dubioase? Dacă da, consultantul trebuie să încerce să anticipeze problemele care pot apărea. Luate din timp, multe tragedii pot fi transformate în triumf chemând în ajutor puterea Rhunei EIHWAZ.

Uneori EIHWAZ poate prezice rezolvarea unei probleme rămasă ascunsă de un anumit timp. Această indicație este cu atât mai reală cu cât în etalarea respectivă apar și Rhunele ANSUZ sau JERA.

15. - PERDHRO -

Este o Rhună a misterelor, atât în sens magic, cât și literar. Experții nu au căzut de acord asupra sensului pictogramei. Unii o denumesc «jucătorul de șah», alții «paharul pentru zaruri», «dispozitiv pentru manipularea maselor», iar alții au sugerat chiar că ar fi o «acordare» sau «muzică».

În divinație, oricum, are sensul clar. Ea se leagă de lucrurile ascunse, secrete și abilități oculte.

PERDHRO indică, de obicei, că ceva ce era până atunci ascuns urmează să iasă la lumină. Acest «ceva» este de obicei pozitiv, cum ar fi o posibilitate nouă, ori regăsirea unui obiect pierdut. Rhuna se poate referi și la deschiderea unui secret, care de mult timp încerca să fie descifrat de consultant.

Ea poate fi și Rhuna care trimite la câștiguri neașteptate, la surprize, deseori reprezentând un câștig nemeritat, mai ales dacă se însoțește cu THURISAZ, GIFU, HAGALL sau WIRD. Uneori acești bani la care se referă PERDHRO se referă la un dar, însă, deoarece Rhuna are atât de multe legături cu secretul, trebuie examinate îndeaproape Rhunele alăturate, pentru a afla trimiterile la motivele donatorului.

În probleme emoționale, dacă Rhuna apare alături de URUZ, GIFU, KENAZ, WUNJO, TIR, BEORC sau LAGAZ, indică o compatibilitate deosebită pe linie sexuală. Dacă apar Rhunele URUZ, KENAZ sau TIR în poziție răsturnată, indicația este că relația respectivă este în prezent bazată în special pe atracție sexuală și că ea se va destrăma dacă nu se vor depune eforturi pentru a o trece pe alte nivele.

Alături de Rhune negative, PERDHRO poate prezice o boală de un anume fel, care nu va răspunde bine tratamentelor alopate. În acest caz, trebuie căutată o metodă

«neortodoxă» de tratament, cum ar fi acupunctura, fitoterapia ori vindecarea pe cale bioenergetică.

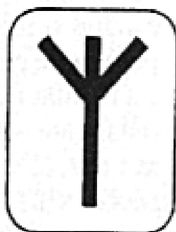
PERDHRO poate indica de asemenea o aplecare deosebită spre latura ocultă, care nu peste mult timp se va manifesta pentru a-l ajuta să treacă o perioadă dificilă.

În poziţie răsturnată, PERDHRO semnifică o turnură a evenimentelor într-o direcţie nedorită. Nu trebuie să se aştepte prea mult în această perioadă. Consultantul poate depăşi obstacolele din calea sa. Rhuna trimite la surprize neplăcute, secrete urâte. Ea sugerează iminenţa dezvăluirii unor asemenea secrete. Se cere o precauţie extremă în această perioadă.

Deseori, PERDHRO anunţă dinainte deziluzii legate de o altă persoană. Deseori aceste deziluzii sunt de natură financiară. Nu se recomandă acum investirea banilor, mai ales în asociere cu prieteni. Îi va fi foarte greu să-i recupereze ulterior.

În sens emoţional, această Rhună în poziţie răsturnată indică probleme sexuale de o anumită factură, iar dacă se asociază cu TIR, URUZ sau KENAZ răsturnate, ori cu ISA, ea trimite la pierderea probabilă a partenerului prin diminuarea interesului acestuia faţă de consultant. Oricum, sensul acesta se poate afla din tonul general al etalării.

În unele ocazii, Rhuna poate indica o perioadă de experimentări, lipsite de înţelepciune, a forţelor oculte, ducând la obţinerea a mult mai mult decât are voie consultantul prin pregătirea sa. Întotdeauna este bine ca el să aibă dinainte o anumită familiarizare cu operaţiile oculte şi, mai important, să conştientizeze motivele pentru care le face, precum şi simbolismul pe care îl conţin.

16. - EOLH -

Semnalează o influenţă nouă, norocoasă în viaţa consultantului, deseori prin emoţii inconştiente sau instincte.

Această influenţă poate fi o oportunitate pentru o carieră nouă, ori o nouă cale de studii. EOLH este Rhuna prieteniei, deseori sugerând o nouă relaţie cu cineva dinafară, generos şi bucuros de apropiere.

EOLH este o Rhună protectoare foarte puternică, iar apariţia ei într-o etalare indică prezenţa protecţiei faţă de orice nenoroc pe perioada de timp acoperită de etalare.

Deseori, dacă răul ameninţă, consultantul va primi o premoniţie puternică asupra dezastrului iminent, care îl va face capabil să evite problema, indiferent de natura sa. Trebuie privite şi celelalte Rhune din etalarea respectivă, folosindu-se din plin intuiţia personală.

Este o Rhună foarte benefică.

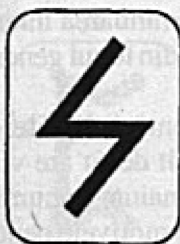
În poziţie răsturnată, EOLH este un semn de vulnerabilitate, de sacrificiu, fără câştig personal. De obicei, în asemenea poziţie, ea indică o înşelare, o inducere în

eroare de către alţii; toate forţele aşteptate de consultant sunt pentru beneficiul celorlalţi. Deseori, consultantul va fi ţapul ispăşitor pentru faptele altora.

Rhuna poate trimite la o ofertă ce va trebui refuzată, ori o persoană de evitat. Trebuie studiaţi cu atenţie toţi asociaţii din această perioadă. Dacă persoana consultantă este implicată în relaţii cu indivizi dubioşi, care se folosesc de el, va trebui să încerce să schimbe situaţia spre avantajul propriu, caz în care poate trage un eventual beneficiu.

Ocazional, consultantul poate constata că păcăleala nu vine de la alţii, ci de la propria persoană. S-ar putea, de pildă, să aştepte să se întâmple ceva, fără nici-o bază reală, sau să-i pice ceva fără niciun efort, caz în care lăcomia şi naivitatea sa îl vor "taxa" în special în probleme de afaceri sau de natură financiară.

În probleme de dragoste, EOLH sfătuieşte o amânare în relaţiile noi, până se vor cunoaşte mai multe amănunte legate de caracterul şi motivaţiile partenerului.

17. - SIGEL -

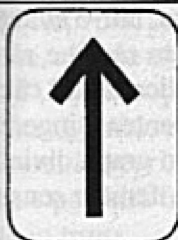
Alături de TIR, este una dintre marile Rhune ale victoriei, iar apariţia sa într-o etalare de Rhune asigură în mod virtual victoria. Ea este o Rhună de putere foarte mare, indicând accesul consultantului la ea pe perioada la care se referă etalarea. Orice opoziţie întâlnită poate fi depăşită uşor, lăsând timp de relaxare.

Uneori, SIGEL sugerează începutul grijilor şi al tensiunii. Înconjurată de Rhune legate de afaceri, cum ar fi OTHEL sau WUNJO, ori de Rhune legate de material, cum sunt OTHEL sau FEHU, poate sugera că sunteţi epuizat, necesitând o mică pauză sau relaxare. Asociată cu Rhune negative, poate indica o grijă prea mare pentru problemele consultantului, dar fără a face (aproape) nimic pentru a le înlătura.

Deseori, această Rhună se referă la o anumită persoană egocentristă, care vrea să-l acapareze în totalitate pe consultant în perioada respectivă. În acest caz, alături există Rhune ca WIRD, HAGALL, ISA, NIED şi THURSIAZ, în special NIED.

SIGEL este o Rhună legată de o sănătate de fier şi de vitalitate, iar atunci când apare într-o etalare, indică faptul că persoana respectivă se preocupă de sănătatea sa. În prezenţa Rhunelor pozitive, acestea vor trimite la o forţă vitală pozitivă, puternică (KENAZ şi TIR), ori o mare putere de recuperare (GIFU, DAEG şi ING).

SIGEL nu are poziţie răsturnată, aproape întotdeauna este pozitivă în semnificaţii.

18. - TIR -

Este, de asemenea, o mare Rhună a victoriei, reprezentând succes în orice competiţie. În ea este încorporat spiritul competitiv mai mult decât în oricare altă Rhună, iar acest spirit va fi infiltrat în viaţa consultantului pe perioada etalării. Rhuna aceasta poate indica şi faptul că consultantul este pe cale de a aborda o «cauză», ori chiar a şi făcut-o. De obicei, se referă la forţele «fair play»-ului faţă de cele ale opresiei nedrepte. Consultantul este gata pentru a lupta în direcţia a ceea ce crede, indiferent de şanse şi, în funcţie de celelalte Rhune, natural, va învinge.

Ea este o Rhună de motivare extremă, indicând o putere a voinţei şi o unitate a gândirii, care va permite consultantului să depăşească toate greutăţile. Trebuie consultate şi Rhunele înconjurătoare, în orice caz. Dacă TIR este cuplată cu alte Rhune legate de succes, cum ar fi FEHU, URUZ şi SIGEL, ea indică faptul că consultantul va accepta lupta şi îşi va depăşi opozanţii, dar în cazul asocierii cu Rhune negative sau de amânare, ea indică un moment în care opoziţia poate avea supremaţia.

TIR indică deseori o creştere pe linie materială sau în putere, uneori - ambele. Ea indică o ridicare pe plan social a consultantului, pe baza forţelor proprii, a abilităţilor sale şi a caracterului său.

TIR este un augur excepţional în toate problemele legate de dragoste şi relaţii. Ea poate indica o nouă aventură plină de fericire şi pasiune. În general, TIR este masculin, YANG, în cazul unui consultant masculin; în cazul unei persoane feminine, Rhuna se referă la bărbatul cel mai important din viaţa ei către care îşi îndreaptă cel mai mult interesele. De obicei, acesta este o persoană care a intrat recent, sau va intra în scurt timp în viaţa ei, flacără nouă, mai degrabă o iubire, mai rar soţul.

Dacă TIR este în poziţie dreaptă, acesta va avea intenţii bune, în poziţie răsturnată nu va fi cinstit în totalitate cu consultantul, care va trebui să-i descifreze intenţiile. Dacă alături de TIR apare PERDHRO răsturnat, relaţia este bazată doar pe atracţie sexuală, iar în poziţie dreaptă, alături de WUNJO, semnifică o relaţie afectuoasă şi de durată.

În cazul unui consultant masculin, TIR indică de obicei puterea voinţei. La o consultantă, poate indica şi un om care vine să o ajute în problemele sale. De obicei acesta va fi cineva pe care ea îl respectă.

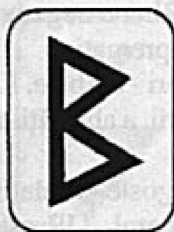
Într-o etalare feminină, alături de LAGAZ, TIR indică faptul că ea va fi partea activă şi că va acţiona în direcţia sa personală. Într-o etalare masculină, dacă TIR apare legat de MANNAZ, semnifică deseori ajutor din partea superiorilor, ori a prietenilor puternici. TIR poate indica şi o refacere rapidă dintr-o boală.

În poziţie răsturnată, TIR trimite la un entuziasm van, cădere într-o intreprindere competitivă, o lipsă de fidelitate atât în dragoste, cât şi în prietenie.

Rhuna semnifică deseori o scurgere necontrolată de energie pe un anumit nivel. Poate indica o penurie de idei şi gânduri creatoare, trimiţând deseori spre nerăbdare

din partea consultantului. Alături de Rhune de amânare, poate indica, într-o etalare pozitivă, «întunericul dinaintea zorilor», iar dacă consultantul poate rămâne răbdător, lucrurile se vor îmbunătăţi. Pentru un bărbat, Rhuna poate indica faptul că el este gata să cedeze în faţa dificultăţilor, fără a depune vreun efort pentru atingerea scopurilor sale. Ea indică o aşteptare ca lucrurile bune să-i vină prin graţia divină, altfel va ceda. În cazul unei etalări împreună cu LAGAZ, pentru o femeie sensul este cam acelaşi.

În probleme sentimentale, TIR în poziţie răsturnată sugerează că relaţiile actuale, oricare ar fi ele, nu vor ajunge la permanentizare. Uneori, poate indica o pasiune în scădere din partea bărbatului. Indică neînţelegeri şi dificultăţi în comunicare, iar dacă ele vor duce la reconcilieri, aceasta se poate deduce din Rhunele înconjurătoare. Se cere atenţie în acest moment, pentru a fi ferit de suferinţe, mai ales «când te iei după chemarea inimii».

19. - BEORC -

Este o Rhună a fertilităţii, o Rhună a naşterii. Într-o etalare, BEORC reprezintă deseori mama sau copiii consultantului, indicând de obicei un eveniment care va aduce bucurie în familie, cum ar fi o naştere sau o căsătorie. BEORC reprezintă «adevărata casă» a consultantului, casa de care îi este legată inima, deci nu cea în care stă acum. BEORC reprezintă iminenţa unei naşteri, indiferent că este vorba de naşterea unui copil sau a unei idei.

În această perioadă este bine să se intre cu atenţie şi prevedere în problemele avute. Rhuna este întotdeauna indicatoarea unui rezultat tangibil, fiind de foarte mare ajutor când se urmăreşte urnirea unui proiect nou. Ea sugerează că orice schemă concepută pentru cazul respectiv, va fi implementată în direcţia corectă şi benefică.

În poziţia rezultantei, BEORC indică o finalizare fericită privind problema pusă; în alte poziţii, ea semnifică deseori un început nou, un nou proiect, o idilă nouă etc., care va aduce multă fericire. Dacă BEORC este înconjurată de Rhune pozitive, indică o ieşire favorabilă, iar în cazul unor Rhune negative, sugerează că succesul consultantului va fi de scurtă durată.

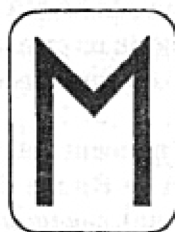
Pentru oamenii care doresc copii, dar încă nu au avut această fericire, BEORC semnifică un eventual succes, mai ales alături de ING.

În poziţie răsturnată, de obicei va indica probleme familiale ori legate de casă. Ea indică multe frecuşuri cu cei mai apropiaţi.

BEORC răsturnat nu este purtătoarea unei probleme sigure, ci mai degrabă o atenţionare, până când nu este înconjurată de Rhune într-adevăr negative. Din partea sa, nu trimite în mod categoric spre o ruptură, o sciziune defintivă şi nici spre diferende ireconciliabile. Această Rhună, în poziţie răsturnată poate prevesti o situaţie familială nefericită, ori veşti îngrijorătoare legate de vreun membru al familiei. În

mod frecvent, prezenţa sa semnifică anxietate legată de cineva apropiat. Pentru clarificare, trebuie examinate Rhunele din jur, astfel: dacă este GIFU, se referă la pereche, ANSUZ - la copil, iar OTHEL - la rude mai în vârstă.

Dacă problema pusă se referă doar la afaceri, de obicei Rhuna indică o cădere a oricărei intreprinderi riscante, dar nefiind o Rhună categoric negativă, ea poate indica o posibilă fructificare în viitor a planurilor ce duc la acţiuni prudente şi optimizate în timp.

20. - EHWAZ -

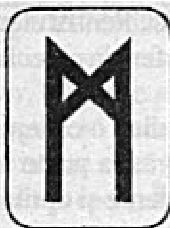
Este Rhuna mişcării fizice, a ridicărilor în planul fizic, a unui nou loc de trai. Semnificaţia sa principală este schimbarea, dar una spre mai bine, de obicei una anticipată deja. Această schimbare va implica, probabil, o călătorie de un anume fel, poate chiar o schimbare a localităţii de domiciliu. EHWAZ anunţă o dezvoltare gradată şi un progres regulat şi sigur.

Poate semnifica o călătorie în afara graniţelor, mai ales dacă i se alătură RAIDHO, ANSUZ sau BEORC. În poziţie răsturnată însă, sugerează o rudă bolnavă; RAIDHO - o călătorie de plăcere, iar BEORC - o întâlnire în familie.

Într-o poziţie principală, EHWAZ sugerează că, indiferent care este problema pusă, consultantul a abordat-o în maniera corectă şi este aproape de succes. Uneori, în prezenţa unei Rhune de ajutor din afară, cum ar fi ANSUZ, JERA sau MANNAZ, poate indica o persoană care va da o mână de ajutor prin judecata sa corectă în problema avută.

În poziţie răsturnată, EHWAZ este o Rhună care nu are neapărat un sens negativ. Alături de Rhune pozitive, ea poate avea chiar aceleaşi sensuri ca şi în poziţie dreaptă.

Uneori, ea va indica o călătorie îndepărtată, mai ales dacă este alături de LAGAZ, iar alături de RAIDHO - călătoria va fi temporară, de plăcere. În unele cazuri, în special dacă se cuplează cu Rhune cum este URUZ, poate indica o schimbare subită sau neaşteptată. Până când nu este asociată cu Rhune negative, nu este probabil ca schimbarea să fie rea. Oricum, dacă EHWAZ apare în poziţie răsturnată, alături de Rhune negative, sfatul ei este neimplicarea în schimbări, în faza actuală acestea aducând doar nenoroc şi pierderi. Consultantul trebuie să se asigure că ceea ce doreşte să facă este la momentul oportun.

21. - MANNAZ -

Este Rhuna omeniei, a interdependenţei, iar consultantul se poate aştepta la un ajutor de o anumită formă ori o cooperare în problema avută. Acest ajutor poate consta dintr-un sfat bun şi poate fi extrem de onest, aşa cum apare şi la ANSUZ.

Uneori, această Rhună apare în legătură cu persoana implicată în etalare. În acest caz, ea poate indica consultantului că este prea implicat în problemă pentru a o rezolva efectiv. În legătură cu Rhune negative, MANNAZ sugerează că persoana res-pectivă este depăşită de evenimente şi că este pe cale să cedeze complet. Acum este momentul de a căuta acel sfat bun menţionat mai sus şi de a încerca să adopte o atitudine pozitivă, progresivă.

Când este asociată cu Rhune pozitive, MANNAZ poate indica un moment optim pentru implementarea unor planuri noi, iar dacă este înconjurată de Rhune de amânare (NIED, ISA, OTHEL sau ANSUZ, ultima în poziţie răsturnată), sugerează că nu este oportun să-şi facă noi proiecte.

Rhuna poate semnala necesitatea de a fi foarte atent în a-şi menţine modestia. Să nu se încreadă total în reuşita planurilor sale. Trebuie examinată situaţia de moment, trebuie consultate Rhunele, se cere prudenţă.

MANNAZ poate indica o abilitate magică, mai ales alături de PERDHRO sau LAGAZ. MANNAZ cu LAGAZ poate indica de asemenea o problemă în relaţiile sale cu o femeie.

În poziţie răsturnată, sugerează consultantului că nu se poate aştepta la nici un ajutor uman în problema avută, în perioada la care se referă etalarea.

Şansele par atât de bune, încât el se va aventura în tot felul de obstrucţionări privind planurile sale de viitor. Câteodată, adversarul său este o persoană, dar, de cele mai multe ori, este un grup care se amestecă în problemă. În acest caz, Rhunele din jurul lui MANNAZ vor indica modul în care să se ocupe de ei. Alături de ISA ori NIED, se recomandă aşteptare înainte de a acţiona, iar JERA indică mijloace legale. TIR sfătuieşte «stingerea focului cu foc».

Mesajul lui MANNAZ poate fi şi acela că, la timpul etalării, consultantul este cel mai rău duşman al său. Dacă etalarea se referă la o persoană, în acest caz este un indicator principal de egoism ori egocentrism ca rădăcină a problemei avute. Lucrurile trebuie privite dinafară, cu ochii altuia, pentru a se putea obţine o schimbare.

MANNAZ poate indica de asemenea o cale străină de viaţa consultantului, probabil din străinătate ori o persoană străină (de familie). Deseori această persoană va avea şi un interes sexual faţă de consultant. Într-o etalare nu chiar pozitivă, acesta poate fi chiar sensul lui MANNAZ.

22. - LAGAZ -

Este Rhuna cunoaşterii intuitive şi sugerează consultantului să se lase condus de intuiţiile sale în legătură cu problema ridicată.

Uneori, în special alături de PERDHRO, poate indica abilităţi psihice certe, sau poate indica o ghidare a consultantului şi protecţia primită din partea puterilor superioare. În general, însă, el nu va fi conştient niciodată de această ghidare.

Pentru cei care prin natura lor nu sunt psihici, poate trimite spre un eveniment cu semnificaţii, ori un vis premonitor, în legătură cu o situaţie potenţial periculoasă, sau o ofertă proastă. Succesul în acest moment este legat de ascultarea «vocii interioare».

LAGAZ este principala Rhună feminină, de natură yin, şi de obicei într-o etalare îl va simboliza pe consultant, dacă acesta este o femeie. În acest caz, LAGAZ indică, indiferent de problema pusă, că va fi capabilă să o rezolve. Într-o etalare legată de un bărbat, Rhuna indică prezenţa unui suport puternic feminin în spate, din partea celei mai importante femei din viaţa sa.

Rhuna vorbeşte de o memorie bună şi de succes în învăţătură, de obicei prin folosirea facultăţilor imaginative. Deseori, ea sugerează că fluxul este acum favorabil, putând indica şi că a sosit momentul relaxării, reevaluării, curăţirii.

LAGAZ în poziţie rezultantă sugerează consultantului că se va alege cu un răspuns plin de înţelegere din partea celor cărora le va cere ajutor.

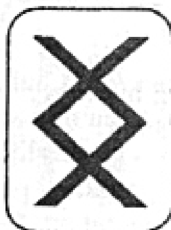
În poziţie răsturnată, până când nu este secondată de Rhune pozitive, LAGAZ este un augur foarte negativ. Ea prezintă o înşelare iminentă, ori care deja a avut loc, din partea intuiţiilor consultantului, într-o problemă pentru care el nu are aptitudini reale. Rhuna indică tentaţia de a face exact ce nu trebuie, ori de a o apuca pe calea mai facilă, care îi poate aduce necazuri.

Până când nu este asociată cu Rhune de amânare, LAGAZ în această poziţie se opune stării «aşteaptă şi priveşte», ci sfătuieşte pentru acţiune imediată pentru a ieşi din poziţia nefericită.

În poziţie răsturnată, LAGAZ poate indica o femeie care poate aduce probleme în viaţa consultantului. Poate fi vorba de o trădare din partea persoanei feminine, prietenă sau nu, neloialitate din partea partenerului existent sau o nouă aventură, dar care va aduce nefericire.

Înconjurat cu Rhune fericite, poate indica o persoană feminină puternică, ce-i este de mare ajutor în prezent, dar care mai târziu îl va face pe consultant să se simtă trădat.

Rhuna indică deseori o cădere care va face apel la înţelepciunea instinctelor, mai ales dacă apare alături de PERDHRO.

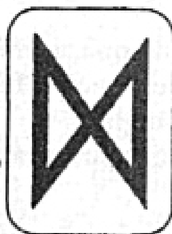

23. - ING -

Este aproape întotdeauna o Rhună pozitivă, doar în cele mai negative etalări putând prevesti o cădere. Ea indică faptul că forţa este la îndemâna consultantului, pentru a-şi termina proiectele, indicând o finalizare cu succes.

Indică de asemenea sentimentul de uşurare ce vine după îndeplinirea corectă a problemei, dar poate indica şi o minte liberă de anxietate.

ING este o Rhună foarte importantă şi ea poate semnala un eveniment care va fi piatră de hotar în viaţa consultantului, cum ar fi naşterea copilului (mai ales în asociere cu BEORC), o nouă slujbă (cu FEHU), ori o afacere sentimentală nouă (cu GIFU sau WUNJO). Rhuna indică sfârşitul unei faze mai vechi din viaţă pentru a da naştere uneia noi, tulburătoare. Ea marchează momentul energiilor pozitive, al eliberării, iar când apare într-o etalare, consultantul este asigurat de o turnură bună, norocoasă a problemelor sale.

24. - DAEG -

Este simbolul creşterii şi măririi, Rhuna prezentând o perioadă majoră de creştere şi prosperitate. Nu are aspecte negative şi chiar într-o etalare negativă ea confirmă consultantului că are puterea de a schimba situaţia în favoarea sa, numai să o folosească.

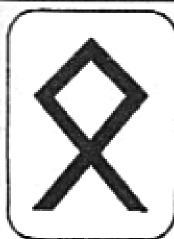
Alăturată Rhunelor de amânare, le diminuează negativitatea, ţintind spre o eventuală victorie asupra obstacolelor.

Creşterea simbolizată de această Rhună este lentă, dar mai sigură decât un succes obţinut peste noapte. De aceea, consultantul nici nu va sesiza schimbările, până când într-o zi îşi va da seama că lucrurile sunt mult mai benefice, mai strălucitoare.

DAEG are multe legături cu atitudinea proprie. Ea sugerează, la fel ca şi KENAZ, că o faţă zâmbitoare va ajuta mult. În cazul unei asocieri cu WUNJO, MANNAZ, OTHEL răsturnate, sau cu HAGALL, Rhuna sugerează că lupta cu obstacolele nu face decât să le întărească.

Uneori, ea marchează o schimbare majoră în viaţa consultantului. I se poate întâmpla ceva deosebit de important în legătură cu problema pusă, un nou start pe un alt nivel. Alteori, indică atitudinea cea mai bună într-o situaţie asupra căreia nu are control. Vor veni gânduri mai bune, probabil implicând ceva dinafară, lucru indicat mai ales atunci când MANNAZ este în vecinătate.

Rhuna poate indica o posibilă deschidere a unei noi căi în viaţă, chiar şi o iluminare religioasă.

25. - OTHEL -

Este Rhuna posesiunii, reprezentând de obicei lucruri ce pot fi achiziţionate cu bani, cum ar fi pământ sau clădiri. Când se referă la bani, aceştia vor fi sub forma unei moşteniri, donaţii, ori fonduri primite. Înconjurată cu Rhune ca FEHU, BEORC, NIED sau WUNJO, prezintă o persoană materialistă, dar mai avară. Uneori, în special când se asociază cu SIGEL, semnifică pe cineva care munceşte din greu, cineva care este de aşteptat să muncească mult timp pentru a-şi realiza dorinţele, o persoană în totalitate dedicată ideilor sale.

Deseori, ea indică o persoană chinuită de idealuri sau de viziunea sa, poate cineva inspirat de trecut. În acest context trebuie studiate (dacă apar) Rhune ca ANSUZ şi MANNAZ.

În poziţie normală, ea sugerează ajutoare materiale de la persoane superioare, ori poate prieteni mai în vârstă. Poate semnifica şi trăsături moştenite.

În poziţie răsturnată, semnifică amânări, frustrări. Într-o poziţie principală, OTHEL poate indica dificultăţi în încercarea de a progresa prea repede. Continuând în grabă, pot apărea deteriorări definitive în relaţiile cu ceilalţi, ori în problema în cauză.

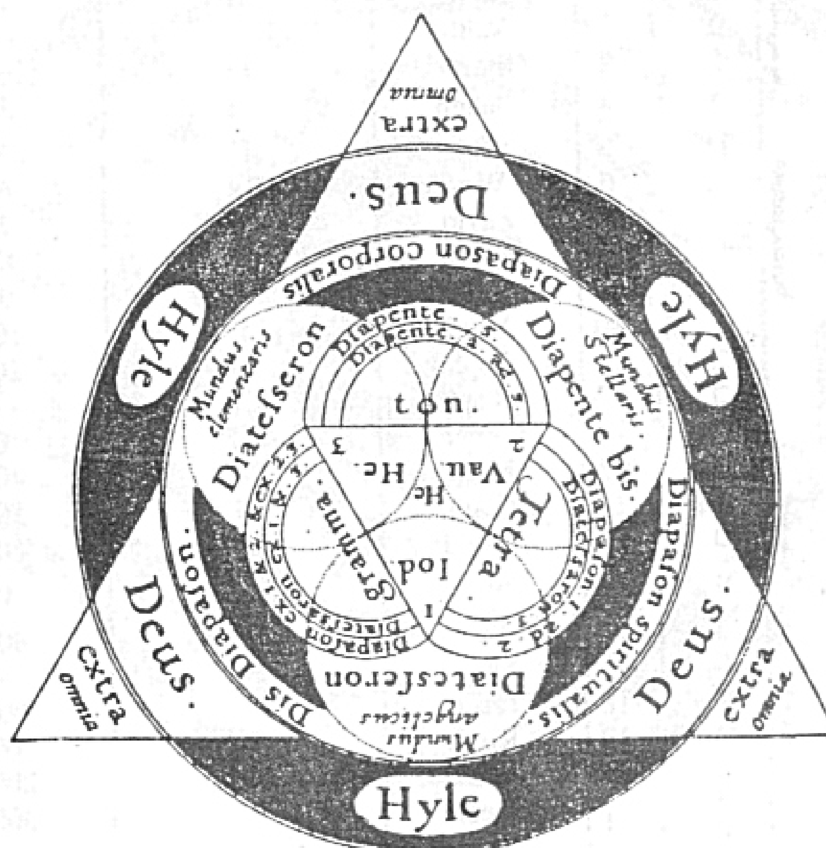
În cazul în care este cuplată cu alte Rhune, OTHEL răsturnat semnifică un succes încă posibil, cu toate că este mult prea departe de ceea ce doreşte consultantul în momentul respectiv. În acest caz, se recomandă răbdare. De asemenea, poate indica o dependenţă a succesului de precauţie şi detalierea atentă a problemei.

În poziţie răsturnată, arată în ce măsură consultantul este în stare să stea pe picioarele sale. Poate indica şi faptul că el este în situaţia unui «mic copil sărman» faţă de viaţa sa, în acest caz el aflându-se în faţa unor probleme ce nu le poate rezolva. În fapt, OTHEL, în poziţie răsturnată, arată că nu se va primi ajutor financiar, nici din partea familiei, nici de la organizaţii.

Deseori această Rhună va sugera că nici metodele legale nu îl vor ajuta pe consultant în încercarea sa de a «prinde sistemul» sau de a-i modifica atitudinea în avantajul său, ori pentru fructificarea propunerilor sale.

ANEXA I

Fludd: imaginea echilibrului divin al rapoartelor numerice înaintea materiei neformate (hilul), după Agripa, citat de Oppenheimer, 1619: "De supranaturali, naturali, praenaturali et contranaturali microcosmi historia" (Despre istoria microcosmosului supranatural, natural, antenatural şi antinatural).

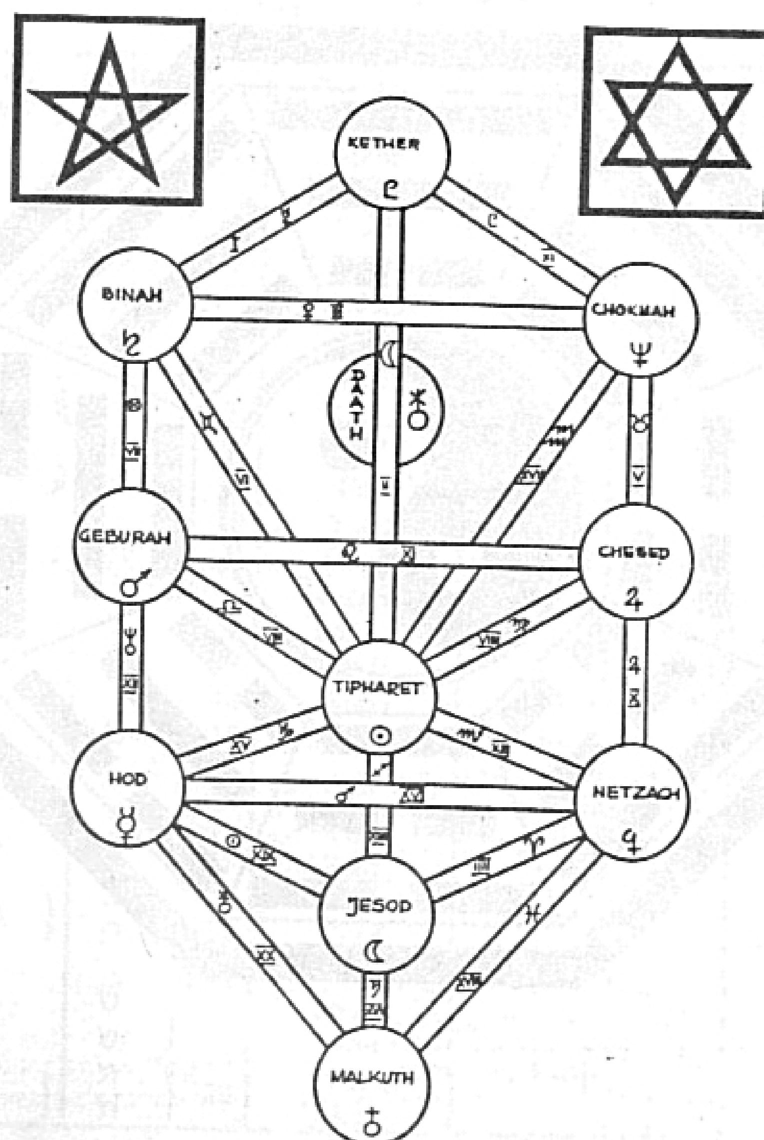
ANEXA II

Kabbala: valoarea numerică a literelor ebraice
(după Seligmann, 1958).

Litere finale	Figura		Numele	Literele corespondente	Puterea numerică
Mama	א	1	Aleph	---	1
Duble	ב	2	Baith	B	2
	ב		Vaith	V	--
	ג	3	Gimmel	G	3
	ד	4	Daleth	D	4
	ה	5	Hay	H	5
	ו	6	Wav	W	6
Simple	ז	7	Zayin	Z	7
	ח	8	Cheth	Ch	8
	ט	9	Teth	T	9
	י	10	Yood	Y	10
Duble	כ	11	Caph	C	20
	כ		Chaph	Ch	--
Simple	ל	12	Lamed	L	30
Mama	מ	13	Mem	M	40
	נ	14	Noon	N	50
Simple	ס	15	Samech	S	60
	ע	16	Ayin	---	70
Duble	פ	17	Pay	P	80
	פ		Phay	Ph	--
Simple	צ	18	Tzadè	Tz	90
	ק	19	Koof	K	100
Duble	ר	20	Raish	R	200
Mama	ש	21	Sheen	Sh	300
	ש		Seen	S	--
Duble	ת	22	Tav	T	400
	ת		Thav	Th	--

ANEXA IV

Copacul Sefirotic al Kabbalei şi corespondenţele sale cu Arcanele Majore

ANEXA V

Micul ritual magic al Pentagramei

Întoarce-te către EST!

1. Atinge fruntea, spune ATON (ţie)!
2. Atinge pieptul, spune MALKUTH (regat)!
3. Atinge umărul drept, spune VE-GEBURAH (şi puterea)!
4. Atinge umărul stâng, spune VE-GEDULAH (şi măreția)!
5. Împreunează mâinile în faţa pieptului, spune LE-OLAHM, AMIN (în eternitate, amin)!
6. Desenează pentagrama de protecţie a Pământului (vezi imaginea de pe pagina următoare), spune YHVH (pronunţat YE-HO-VAU sau YOD- HEH-VAU-HEH)![1]
7. Întoarce-te către SUD, repetă cele de mai sus; de data aceasta însă spune ADONAI!
8. Întoarce-te către VEST, repetă cele de mai sus; de data aceasta însă spune EHEIEH!
9. Întoarce-te către NORD, repetă cele de mai sus; de data aceasta însă spune AGLA!
10. Întoarce-te către EST! Întinde braţele sub forma unei cruci, desfă picioarele astfel încât corpul tău să formeze o pentagramă! Spune:
11. Înaintea mea Rafael
12. În spatele meu Gabriel
13. În partea mea dreaptă Mihael
14. În partea mea stângă Auriel.
15. Căci în jurul meu arde pentagrama
16. Şi în coloană se găseşte steaua cu şase colţuri.

17-21. Repetă 1-5, semnul crucii cabalistic!

Observaţii pentru realizarea ritului

A. Vizualizează la început că tu creşti la infinit către stele!

B. Întinde mâna dreaptă în sus! Închipuieşte-ţi că primeşti lumină!

C. Lasă să cadă lumina pe fruntea ta!

1 Vezi Aleister Crowley: "Magick", supliment VII, LIBER O VEL MANUS ET SAGITTAE, sub figura VI, paragraful IV. Acolo este descrisă ordinea în care liniile pentagramei trebuie să se marcheze cu o baghetă.

D. La MALKUTH, imaginează-ţi că ai dirijat această lumină prin corpul tău, de la corpul tău, de la cap până la degetele picioarelor!

E. Readu lumina pe umărul drept şi dirijeaz-o spre cel stâng, în aşa fel încât să se formeze un Ankh interior (cruce cu toartă) din lumină, bucla lui formând capul.

F. «Spune» înseamnă «vibrează» (cuvântul cu litere de tipar şi arhanghelul, dacă doreşti). A vibra înseamnă, foarte simplu, a da cuvântului respectiv, cu vocea, un maxim de rezonanţă sonoră. Fă- l să sune profund şi rezonant, sau dă-i înălţimea tonului unei păsări colibri.

G. Cele patru cuvinte ebraice, care se intonează la pentagramă, sunt nume ebraice din Biblie.

H. Lasă-ţi braţul să balanseze într-un mod natural, cu întregul corp, astfel încât să se formeze pentagrame mari. Imaginează-ţi că ele sunt cufundate într-o flacără reală sau într-o lumină de laser strălucitoare. Vizualizează, în timp ce vibrezi în rezonanţă cu numele lui Dumnezeu, că pentagrama se află în flăcări.

I. La început, vizualizează fiecare arhanghel ca pe o coloană sau ca pe o piramidă din lumină albă strălucitoare.

J. La punctul 15 vizualizează arzând toate pentagramele din jurul tău şi din tine.

K. La punctul 16 vizualizează hexagrama - steaua cu şase colţuri - pe coloana ta vertebrală. Punctul superior şi inferior al stelei sunt creştetul capului şi tălpile tale.

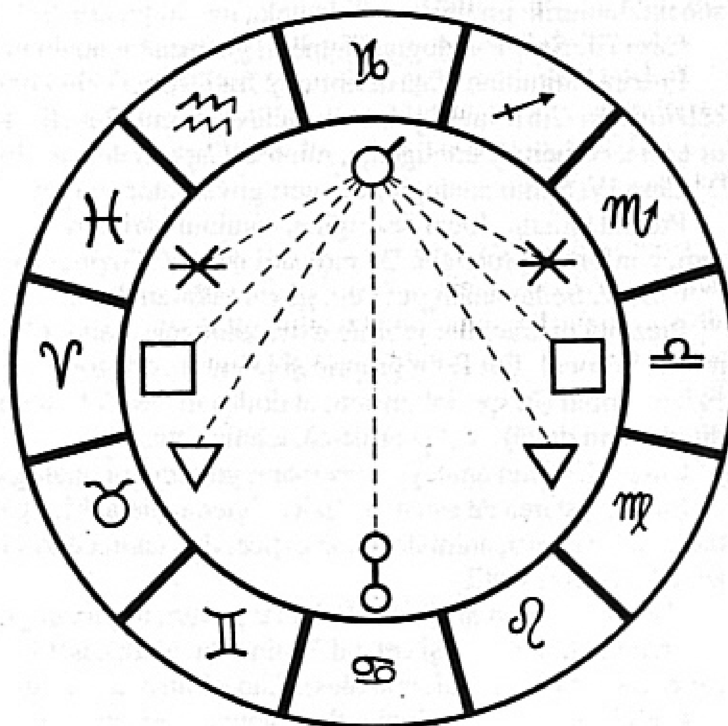
L. Dacă se obţine un sentiment de puritate inconfundabilă, atunci metoda a avut succes.

Realizarea zilnic, timp de şase luni, a acestui ritual mic al pentagramei schimbă radical viaţa persoanei respective, deoarece deschide prufunzimile imense şi ascunse ale spiritului. Execuţia acestui ritual durează mai puţin de cinci minute. Autorul poate confirma prin propria sa experienţă.

ANEXA VI

Ordinea imuabilă a caselor astrologice şi aspectele majore

* conjuncţie ☌
* trigon △
* cuadratură □
* sextil ⚹
* opoziţie. ☍

ANEXA VII

Principalele semnificaţii ale caselor astrologice

Casa I. Semn analogic: Berbec; guvernator analogic: Marte.

Prezintă caracterul, comportamentul, aspectul fizic; imaginea despre sine însuşi. Temperamentul şi energia vitală potenţială.

Casa II. Semn analogic: Taur; guvernator analogic: Venus.

Prezintă starea materială, câştigurile sau pierderile ca urmare a eforturilor personale, bunurile imobiliare. Talentele, inspiraţia artistică, resursele interioare.

Casa III. Semn analogic: Gemeni; guvernator analogic: Mercur.

Prezintă atitudinea faţă de anturaj: fraţi, veri, vecini; prieteni din copilărie. Micile călătorii (în ţară); studii primare, inclusiv liceul. Funcţia de relaţie: scrisul, lecturile, oratoria, comerţul. Inteligenţa, mintea. Capacitatea de abstractizare.

Casa IV. Semn analogic: Cancer; guvernator analogic: Luna.

Prezintă mama, locul de origine: căminul părintesc, oraşul, ţara. Sentimentul matern, confortul, protecţia. Dă indicaţii asupra sfârşitului vieţii. Fidelitatea.

Casa V. Semn analogic: Leu; guvernator analogic: Soarele.

Prezintă distracţiile: iubirile extraconjugale, cadourile, jocurile, inclusiv cele de noroc, norocul. Educaţia proprie şi talentul pedagogic. Capacitatea de creaţie, atât fizică - copiii (în special primul; al doilea în casa VII, iar următorii în celelalte case, din două în două) - cât şi artistică, tehnică etc.

Casa VI. Semn analogic: Fecioară; guvernator analogic: Mercur.

Prezintă starea de sănătate fizică, igiena, dieta. Munca în serviciul altora, secretariatul, servitorii, animalele domestice; duşmanii cunoscuţi. Capacitatea de ordonare a lucrurilor vieţii.

Casa VII. Semn analogic: Balanţă; guvernator analogic: Venus.

Prezintă relaţia "eu şi celălalt" (din faţa mea): căsătoria, parteneriatul de afaceri; cariera artistică (teatrul, mai ales). Capacitatea de a păstra o măsură în toate.

Casa VIII. Semn analogic: Scorpion; guvernator analogic: Pluton.

Prezintă relaţia cu «lumea de dincolo»: moartea, extazul; visul, iniţierea, clarvederea, comunicarea cu alte lumi. Şi corolarele lor: moştenirile, relaţiile sexuale, gelozia, ocupaţii secrete; subconştientul şi inconştientul colectiv, îndrumătorul spiritual, puterile spirituale. Capacitatea de a transcende realitatea fizică.

Casa IX. Semn analogic: Săgetător; guvernator analogic: Jupiter.

Călătorii îndepărtate: turistice (în străinătate) şi spirituale: studii superioare, filosofie, religie. Mediul social, funcţii oficiale, funcţionari de stat, preoţi, uniformă. Capacitatea de integrare socială.

Casa X. Semn analogic: Capricorn; guvernator analogic: Saturn.

Reprezintă viaţa în afara familiei: serviciul, cariera, ierarhia socială, şeful. Perseverenţa.

Casa XI. Semn analogic: Vărsător; guvernator analogic: Saturn.

Reprezintă prietenii şi relaţiile. Mijloace de comunicare moderne şi internaţionale. Altruism, umor, intuiţie. Toleranţă.

Casa XII. Semn analogic: Peşti; guvernator analogic: Jupiter.

Reprezintă infernul zodiacului: închisori, torturi, spitale, exil, singurătate, sinucidere, boli cronice, boli psihice, vicii, droguri, inconştient dizarmonic, duşmani ascunşi, informaţii secrete. Capacitatea de a-ndura.

ANEXA VIII

Corespondeţa Rhunelor cu literele alfabetului

A	ᚨ			O	ᛟ		
B	ᛒ			P	ᛈ		
C	ᚲ			Q	ᚲ		
D	ᛞ			R	ᚱ		
E	ᛖ			S	ᛋ		
F	ᚠ			T	ᛏ		
G	ᚷ			U	ᚢ		
H	ᚺ			V	ᚢ	sau	ᚹ
I	ᛁ	sau	ᛇ	W	ᚹ		
J	ᛁ	sau	ᛃ	X	ᚲᛋ	(KS)	
K	ᚲ			Y	ᛃ		
L	ᛚ			Z	ᛋ	sau	ᛉ
M	ᛗ			TH	ᚦ		
N	ᚾ			NG	ᛝ		

ANEXA IX

Culorile în divinaţia şi magia rhunclor

VERDE : vindecare, prosperitate, fericire, fertilitate
MARON : protecţia obiectelor fizice, magie pentru animale
GALBEN : comunicaţii, legalitate, atracţie
PORTOCALIU : atracţie, fericire,
ROŞU : dragoste (sexualitate), protecţie, curaj, stare de sănătate (vitalitate)
ALBASTRU : vindecare, pace
PURPURIU : putere, prosperitate, vindecare
ALB : protecţie, puritate, adevăr
NEGRU : absorbţia şi distrugerea negativităţii

ANEXA X

Cele patru puncte cardinale în divinaţie şi magie

NORD : Pământ; putere, câştig material, muncă, prosperitate, stabilitate şi fertilitate. Culori asociate: verde şi maron.

EST : Aer; mintea, munca intuitivă şi psihică, toate felurile de comunicare şi legalitate. Culoare asociată: galben.

SUD : Foc; purificare, luptă, sexualitate, magie, vindecare. Culoare asociată: roşu.

VEST : Apă; emoţii, probleme în iubire; muncă intuitivă, vise, fericire. Culoare asociată: albastru.

ANEXA XI

Zilele săptămânii în divinaţie şi magie

Zi	Divinitate	Activitate
Duminică	Baldur	Vindecare, familie
Luni	Freya	Divinaţie, dragoste
Marţi	Tir	Protecţie, victorie
Miercuri	Odin	Vindecare, cunoaştere
Joi	Thor	Prosperitate, bunăstare
Vineri	Frigga	Dragoste, fertilitate
Sâmbătă	Nornele	Soartă, destin, noroc

ANEXA XII

LUNA în divinaţie şi magie

Luna nouă. Se foloseşte în toate operaţiile care implică un început, inclusiv pentru începerea lucrărilor magice.

Primul pătrar. Se foloseşte pentru toate operaţiunile de creştere, cum sunt cele legate de dragoste, prosperitate, noroc şi vindecare (care trebuie să fie de tip MENDING, cum sunt cele chirurgicale sau ortopedice: fracturi etc.)

Luna plină. Se foloseşte în fazele de încheiere şi desăvârşire a lucrărilor, inclusiv a celor magice.

Ultimul pătrar. Se foloseşte pentru toate operaţiile ce implică protecţie, îndepărtări, dezintegrări (de relaţii), precum şi toate operaţiile de vindecare prin extirpare (viruşi, tumori etc.)

Note.

1. - Ca şi în cazul altor informaţii suplimentare din anexe, acestea sunt doar orientative. Când operaţia magică este urgentă, nu se aşteaptă fazele optime corespunzătoare; dar se poate respecta ziua optimă (v. Anexa XI).

2. - Influenţa Lunii pline şi a Lunii noi se extinde trei zile înainte şi trei zile după momentul astronomic.

ANEXA XIII

Proprietăţile pomilor legate de opera magică

ARTAR : dragoste
CEDRU : prosperitate
FRASIN : protecţie
IENUPAR : protecţie
MAR : dragoste, fertilitate
MESTEACAN : protecţie, fertilitate, noi începuturi
NUC : vindecare, protecţie
PIN : vindecare, prosperitate, fertilitate
PLOP (tremurător) : protecţie
SALCIE (răchită) : vindecare, protecţie, dragoste
SCORUS : protecţie
SOC : vindecare, protecţie, prosperitate
STEJAR : vindecare, prosperitate
TISA : protecţie
ULM : protecţie

ANEXA XIV

Ritualul magic de activare a Rhunelor

Pentru început trebuie să se găsească un loc liniştit, cu o masă sau o suprafaţă plană, unde operatorul să poată sta fără a fi deranjat. Pe suprafaţa de lucru se pun toate cele necesare ritualului, variind în funcţie de preferinţele personale, dar se recomandă totuşi să se ţină seama de lista ce urmează:

- talismanele, sau Rhunele în alb, aduse la forma finală, exceptând gravura simbolurilor rhunice;
- instrumentul de gravare (briceag, cutter, folosit doar pentru aceste operaţii;
- pigmentul pentru colorarea Rhunelor;
- un material textil natural (negru sau altă culoare potrivită; v. Anexa IX), suficient de mare pentru a putea înveli talismanul;
- o şuviţă de piele naturală, suficient de lungă pentru a înfăşura talismanul de nouă ori;
- o lumânare;
- beţişoare parfumate;
- sare;
- apă.

Faţa de masă propriu-zisă (pentru a strânge resturile de material rezultate din gravare) trebuie să aibă şi ea o culoare potrivită.

Scopul acestui ritual este de a ajuta mentalul să ajungă într-o stare conductivă, spre actul magic ce se va efectua.

Când toate obiectele considerate necesare sunt adunate la îndemână pe masă, se aprinde lumânarea, iar mintea se linişteşte treptat. Operatorul se va concentra la schimbările pe care le va aduce cu sine talismanul ce va fi creat, ori la răspunsurile ce vor fi date de Rhune în actul divinaţiei. Se vor mentaliza schimbările produse asupra vieţii, cu alte cuvinte - mersul pe Calea Corectă, în echilibru cu mediul înconjurător, în iubire şi fericire.

Dacă se confecţionează un talisman pentru altcineva, operatorul se va concentra asupra acestei persoane. Şi este bine ca şi persoana respectivă să se gândească la această operaţie, fie fiind informată asupra momentului ritualului, fie fiind de faţă; pentru un astfel de eveniment, niciun efort nu este prea mare!

Dacă se confecţionează Rhuna ca talisman pentru o anumită persoană, atunci prima dată se va grava numele acestei persoane sau un simbol care să-l reprezinte (eventual chiar prin caractere rhunice).

Se trece la gravarea Rhunelor. Acţiunea de gravare a unei rhune nu se întrerupe, se continuă până la capăt şi apoi se trece la următoarea: fiecare Rhună se încarcă separat, printr-o concentrare specifică. Operaţia este identică atât pentru Rhunele divinatorii, cât şi pentru cele folosite ca talismane.

Încărcarea implică o concentrare intensă şi o vizualizare. Pe tot timpul gravării se pronunţă - sau chiar se incantează! - numele Rhunei. Operatorul trebuie să vizualizeze şi să simtă energia ce emerge din braţul său, prin mână şi prin cuţit, implantându-se în piesa gravată.

După gravare, se aplică culoarea. Unii operatori, mai ales la cele 25 de piese folosite în divinaţie, fac gravarea şi colorarea înainte de încărcare, pe care o efectuează dintr-o dată asupra tuturor pieselor.

Pe timpul colorării, operatorul se va concentra asupra capacităţii culorii de a lega numele Rhunei de scopul pentru care a fost creată. Există şi o incantaţie specifică acestei operaţii:

Odin şi Freya, priviţi această gravură cu bunăvoinţă;
Lăsaţi culoarea şi simbolurile să o întărească
Şi lăsaţi acest talisman (această Rhună de divinaţie) să aducă reuşită pentru... (numele persoanei)!

În continuare, după colorarea Rhunei (şi, implicit, energizarea ei), piesele se învelesc cu grijă în materialul textil şi se înfăşoară de nouă ori cu şuviţa de piele. "Nouă" este numărul mistic cel mai puternic pentru cei care utilizează Rhunele, simbolzând puterea Nornelor - forţele destinului. Motivul acestei înveliri este cel de a oferi pieselor un spaţiu magic în care să se retragă în incubaţie pentru a-şi dezvolta energia în totalitate. Operatorul se va concentra asupra pieselor astfel învelite şi va vizualiza creşterea puterii lor. Se lasă pacheţelul în mijlocul mesei şi se va înconjura de nouă ori, timp în care se spune cu voce tare scopul pentru care au fost confecţionate. Aceasta este o etapă foarte importantă în a lega intenţia operatorului de obiectul confecţionat.

După încheierea acestei etape, se desface încet învelitoarea. Este momentul «naşterii», al ieşirii la iveală a energiilor invocate.

În continuare, fiecare piesă se apropie, pe rând, de buze, în mâinile ţinute căuş, şi se suflă lung şi puternic asupra lor, vizualizând cum forţa vitală a operatorului intră în obiect şi îl însufleţeşte în scopul de a-şi efectua lucrarea sa magică.

Folosind degetul arătător al mâinii drepte, se atinge piesa de trei ori. Se poate folosi şi o baghetă de tipul celor menţionate în "Autocontrol pentru avansaţi şi nu numai..." În acest timp, unii operatorii fac să sune de trei ori un clopoţel. Acest gest

are rolul de a «atrage atenţia» spiritului piesei Rhunice pentru a-şi începe lucrarea sa magică.

Apoi se trece piesa de trei ori prin flacăra unei lumânări, purificând-o şi infuzând-o cu puterea Focului; se stropeşte de trei ori cu apă, purificând-o şi infuzând-o cu puterea Apei; se trece de trei ori prin fumul beţişoarelor, purificând-o şi infuzând-o cu puterea Aerului; se presară cu puţină sare, purificând-o şi infuzând-o cu puterea Pământului. De fiecare dată se invocă puterea elementului respectiv: "Te purific şi te încarc cu puterea... (elementului), în scopul pentru care ai fost gândit şi creat."

În final, stând în picioare în faţa pieselor astfel purificate, cu braţele ridicate lateral la înălţimea umerilor, se invocă Odin şi Freya pentru a le activa. Aceştia vor lăsa să intre în fiecare piesă energia necesară scopului pentru care au fost create.

Piesele astfel energizate se introduc în săculeţul lor şi se folosesc în actul de divinaţie numai de către persoana pentru care au fost create.

ERATĂ

Pagina 60, rândurile 5-10 (cap tabel 1) se va citi:

• •	•	• •	•
•	• •	• •	•
• •	•	•	• •
• •	• •	• •	•

Pagina 60, r. 11 de jos (tabelul 3):
coloana 3: în loc de Mame se va citi: Cadet 1
coloana 6: în loc de Fiica se va citi: Cadet 2
coloana 9: în loc de Fiice se va citi: Cadet 3
coloana 12: în loc de Fiice se va citi: Cadet 4

Pagina 60, r.1-4 de jos, col. 3 (tabelul 4) se va citi:
Cadet 3

•
•
• •
• •

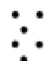
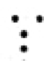
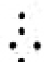
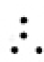
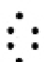
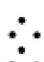
Pagina 61, r. 2-7, col. 4-6 (tabelul 1) se va citi:

Cadet				Martor
3		4		2
•	+	• •	=	•
•	+	•	=	• •
• •	+	•	=	•
• •	+	•	=	•

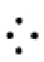
Pagina 61, r. 9-14 (tabelul 2) se va citi:

1		2		
• •	+	•	=	•
• •	+	• •	=	• •
• •	+	•	=	•
•	+	•	=	• •

Pagina 62, figura de la sfârşit de subcapitol (Harta geomantică):

1. la:	în loc de:	se va citi (figura):
Casa (VI):	 [Arçana] V [valoarea] -20 [Jupiter] ♃ [Săgetător] ♐	 [Arcana] XVII [valoarea] +12 [Venus] ♀ [Gemeni] ♊
Casa (IX):	 [Arcana] IX [valoarea] +10 [Marte] ♂ [Berbec] ♈	 [Arcana] XIX [valoarea] +14 [Soare] ☉ [Leu] ♌
Casa centrală:	 [Arcana] XIV [Saturn] ♄ [Capricorn] ♑	 [Arcana] XII [Jupiter] ♃ [Peşti]

2. textului de sub Harta geoamantică i se va pune titulul: **Legendă**;

Martor 2:		
Casele I-XII:	+142 -107 + 35 - 40 - 5	+162 - 87 + 75 - 40 + 35

Observaţie:

La pagina 69, unde se repetă fig. Harta Geomantică, se vor face aceleaşi modificări.

Pagina 66, figura intitulată Calea punctului:

1. la: în loc de: se va citi (figura):

linia 2, caseta 3:

linia 3, caseta 2:

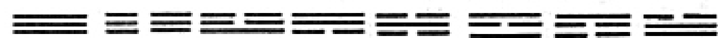

linia 4, caseta 1:

Pagina 129:
r. 18 jos: dreapta stânga

Pagina 280, Anexa XVI, tabelul Corespondenţe se va completa după cum urmează:

creativ receptiv trezitor blând pericol aderent imobil vesel